

سورة البقرة

١- كذا سميت هذه السورة سورة البقرة في المروي عن النبي ﷺ وما جرى في كلام السلف، فقد ورد في الصحيح أن النبي ﷺ قال: «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه».

وفيه عن عائشة لما نزلت الآيات من آخر البقرة في الربا، قرأهن رسول الله، ثم قام فحرم التجارة في الخمر.

ووجه تسميتها أنها ذكرت فيها قصة البقرة التي أمر الله بني إسرائيل بذبحها؛ لتكون آية ووصف سوء فهمهم لذلك، وهي مما انفردت به هذه السورة بذكره، وعندي أنها أضيفت إلى قصة البقرة؛ تمييزاً لها عن السور آل، ألم، من الحروف المقطعة؛ لأنهم كانوا ربما جعلوا تلك الحروف المقطعة أسماءاً للسور الواقعة هي فيها، وعرفوها بها نحو: طه، ويس، وص.

وفي الاتفاق^(١) عن المستدرك أن النبي ﷺ قال: «إنها سنام القرآن». وسنام كل شيء أعلاه، وهذا ليس علماً لها، ولكنه وصف تشريف، وكذلك قول خالد بن معدان: إنها فسطاط القرآن، والفسطاط ما يحيط بالمكان؛ لإحاطتها بأحكام كثيرة. ٢٠١/١

٢- نزلت سورة البقرة بالمدينة بالاتفاق، وهي أول ما نزل في المدينة، وحكى

١ - هكذا في الأصل: ولعل الصواب: الإتيان. (م)

ابن حجر في شرح البخاري الاتفاق عليه ، وقيل : نزلت سورة المطففين قبلها بناء على أن سورة المطففين مدنية.

ولا شك أن سورة البقرة فيها فرض الصيام ، والصيامُ فرض في السنة الأولى من الهجرة ، فرض فيها صوم عاشوراء ، ثم فرض صيام رمضان في السنة الثانية ؛ لأن النبي ﷺ صام سبع رمضان ، أولها رمضان من العام الثاني من الهجرة ؛ فتكون سورة البقرة نزلت في السنة الأولى من الهجرة في أواخرها ، أو في الثانية . وفي البخاري عن عائشة : « ما نزلت سورة البقرة إلا وأنا عنده » .

تعني النبي ﷺ وكان بناء رسول الله على عائشة في شوال من السنة الأولى للهجرة .

وقيل : في أول السنة الثانية ، وقد رُويَ عنها أنها مكثت عنده تسع سنين ، فتوفي وهي بنت ثمان عشرة سنة ، وبنى بها وهي بنت تسع سنين ، إلا أن اشتغال سورة البقرة على أحكام الحج والعمرة ، وعلى أحكام القتال من المشركين في الشهر الحرام ، والبلد الحرام ، ينبئ بأنها استمرت نزولها إلى سنة خمس ، وسنة ست كما سنينه عند آية ﴿ فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ .

وقد يكون ممتداً إلى ما بعد سنة ثمان ، كما يقتضيه قوله : ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ﴾ الآيات إلى قوله : ﴿ لِمَنْ أَتَقَى ﴾ .

على أنه قد قيل : إن قوله : ﴿ وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ﴾ الآية هو آخر ما نزل من القرآن ، وقد بينا في المقدمة الثامنة ، أنه قد يستمر نزول السورة ؛ فتنزل في أثناء مدة نزولها سور أخرى .

وقد عدت سورة البقرة السابعة والثمانين في ترتيب نزول السور، نزلت بعد سورة المطففين، وقبل آل عمران. ٢٠١/١-٢٠٢

٣- وعدد آيها مائتان وخمس وثمانون آية عند أهل العدد بالمدينة، ومكة، والشام، وست وثمانون عند أهل العدد بالكوفة، وسبع وثمانون عند أهل العدد بالبصرة. ٢٠٢/١

٤- محتويات هذه السورة: هذه السورة مترامية أطرافها، وأساليبيها ذات أفنان، قد جمعت من وشائج أغراض السور ما كان مصداقاً لتلقيها فسطاط القرآن؛ فلا تستطيع إحصاء محتوياتها بحُسابان، وعلى الناظر أن يترقب تفاصيل منها فيما يأتي لنا من تفسيرها، ولكن هذا لا يحجم بنا عن التعرض إلى لائحات منها. وقد حيكت بنسج المناسبات، والاعتبارات البلاغية من لُحمة مُحكمة في نظم الكلام، وسُدَى^(١) متين من فصاحة الكلمات.

ومعظم أغراضها ينقسم إلى قسمين: قسم يُثبِت سمو هذا الدين على ما سبقه، وعلو هديّه، وأصول تطهيره النفوس.

وقسم يُبين شرائع هذا الدين لأتباعه، وإصلاح مجتمعهم. وكان أسلوبها أحسن ما يأتي عليه أسلوب جامعٌ لمحاسن الأساليب الخطابية، وأساليب الكتب التشريعية، وأساليب التذكير والموعظة، يتجدد بمثله نشاط السامعين بتفنن الأفانين.

١ - اللُحمة والسُدَى: يطلقان على عدة أمور، ومنها قولهم: لحمة الثوب وسداه، فاللحمة أعلاه، والسُدَى أسفله. انظر لسان العرب ٥٣٨/١٢، و٣٧٤/١٤. (م)

ويحضر لنا من أغراضها أنها ابتدئت بالرمز إلى تحدي العرب المعاندين تحدياً إجمالياً بحروف التَّهْجِيّ المفتوح بها رمزاً يقتضي استشرافهم لما يَرِدُ بَعْدَهُ، وانتظارهم لبيان مقصده؛ فَأَعْقَبَ بالتنويه بشأن القرآن؛ فَتَحَوَّلَ الرمزُ إيماءً إلى بعض المقصود من ذلك الرمز له أشدُّ وقعاً على نفوسهم؛ فَتَبَقَّى في انتظار ما يَتَعَقَّبُهُ من صريح التعجيز الذي سيأتي بعد قوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ﴾ الآيات.

فعدّل بهم إلى ذاتِ جهة التنويه بفائق صدق هذا الكتاب وهديه، وتخلّص إلى تصنيف الناس تجاه تلقّيهم هذا الكتاب، وانتفاعهم بهديه أصنافاً أربعة، وكانوا قبل الهجرة صنفين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك التلقي.

وإذ قد كان أخصُّ الأصناف انتفاعاً بهديه هم المؤمنون بالغيب المقيمين الصلاة؛ يعني المسلمين - ابتدئ بذكرهم.

ولمّا كان أشدَّ الأصناف عناداً وحقداً صِنفاً المشركين الصرحاء، والمنافقين - لَفَّ الفريقان لَفًّا واحداً؛ فَقُورِعُوا بالحجج الدامغة، والبراهين الساطعة. ثم خصَّ بالإطْناَب صِنْفَ أهلِ النفاق؛ تشويهاً لنفاقهم، وإعلاناً لدخائلهم، ورد مطاعنهم.

ثم كان خاتمة ما قُرِعَتْ به أنوفهم صريح التحدي الذي رمز إليه بدءاً تحدياً يلجئهم إلى الاستكانة، ويُخْرِسُ ألسنتهم عن التطاول والإبانة، ويُلقِي في قرارات أنفسهم مذلة الهزيمة، وصدق الرسول الذي تحداهم؛ فكان ذلك من رد

العجز على الصدر^(١) فاتسع المجالُ لدعوة المُنصِفِين إلى عبادة الرب الحق الذي خلقهم وخلق السماوات والأرض، وأنعم عليهم بما في الأرض جميعاً، وتَخَلَّص إلى صفة بدء خلق الإنسان؛ فإن في ذلك تذكيراً لهم بالخلق الأول قبل أن توجد أصنامهم التي يزعمونها من صالحى قوم نوح، ومن بعدهم، ومِنَّةً على النوع بتفضيل أصلهم على مخلوقات هذا العالم، وبمزيته بعِلْم ما لم يَعْلَمهُ أهلُ الملأ الأعلى، وكيف نشأت عداوةُ الشيطان له ولنسله؛ لتهيئة نفوس السامعين لاتهم شهواتها، ولحاسبتها على دعواتها؛ فهذه المِنَّة التي شملت كل الأصناف الأربعة المتقدم ذكرها كانت مناسبةً للتخلص إلى مِنَّة عظمى تخص الفريق الرابع، وهم أهل الكتاب الذين هم أشدُّ الناس مقاومة لهدى القرآن، وأنفذُ الفرق قولاً في عامة العرب؛ لأن أهل الكتاب يومئذ هم أهلُ العلم، ومظنة اقتداء العامة لهم من قوله: ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي﴾ الآيات، فأطنب في تذكيرهم بنعم الله، وأيامه لهم، ووصف ما لاقوا به نِعْمَهُ الجمَّة من الانحراف عن الصراط السوي انحرافاً بلغ بهم حد الكفر، وذلك جامع لخلاصة تكوين أمة إسرائيل، وجامعتهم في عهد موسى،

١ - رد العجز على الصدر هو أحد فنون البديع من علم البلاغة وهو جعل أحد اللفظين المكررين،

أو المتجانسين، أو ملحقين بهما اشتقاقاً، أو شبه اشتقاق في أول الفقرة والآخر في صدرها.

فالمكرران نحو: ﴿وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾ والمتجانسان نحو: ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ

كَانَ غَفَّاراً﴾. (م)

ثم ما كان من أهم أحداثهم مع الأنبياء الذين قفوا موسى إلى أن تلقوا دعوة الإسلام بالحسد والعداوة؛ حتى على الملك جبريل، وبيان أخطائهم؛ لأن ذلك يلقي في النفوس شكاً في تأهلهم للاقتداء بهم، وذكر من ذلك نموذجاً من أخلاقهم من تعلق الحياة ﴿وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ﴾ ومحاولة العمل بالسحر ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ﴾ الخ، وأذى النبي بموجه الكلام: ﴿لَا تَقُولُوا رَاعِنَا﴾.

ثم قرن اليهود والنصارى والمشركون في قرن حسدهم المسلمين، والسخط على الشريعة الجديدة ﴿مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ﴾ إلى قوله: ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ثم ما أثير من الخلاف بين اليهود والنصارى، وادعاء كل فريق أنه هو الحق ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتْ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ﴾ إلى ﴿يَخْتَلِفُونَ﴾.

ثم خص المشركون بأنهم أظلم هؤلاء الأصناف الثلاثة؛ لأنهم منعوا المسلمين من ذكر الله في المسجد الحرام، وسعوا بذلك في خرابه، وأنهم تشابهوا في ذلك هم واليهود والنصارى، واتحدوا في كراهية الإسلام.

وانتقل بهذه المناسبة إلى فضائل المسجد الحرام، وبانيه، ودعوته لذريته بالهدى، والاحتراز عن إجابتها في الذين كفروا منهم، وأن الإسلام على أساس ملة إبراهيم وهو التوحيد، وأن اليهودية والنصرانية ليستا ملة إبراهيم، وأن من ذلك الرجوع إلى استقبال الكعبة ادخره الله للمسلمين آية على أن الإسلام هو القائم على أساس الحنيفية، وذكر شعائر الله بمكة، وإبكات أهل الكتاب في

طعنهم على تحويل القبلة ، وأن العناية بتزكية النفوس أجدر من العناية باستقبال الجهات ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ .
 ودُّكروا بنسخ الشرائع؛ لصالح الأمم ، وأنه لا بدع في نسخ شريعة التوراة ،
 أو الإنجيل بما هو خير منهما.

ثم عاد إلى محاجة المشركين بالاستدلال بآثار صنعة الله ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ﴾ إلخ ، ومحاجة المشركين في
 يوم يتبرأون فيه من قادتهم ، وإبطال مزاعم دين الفريقين في محرمات من الأكل
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ .

وقد كَمَّلَ ذلك بذكر صنفٍ من الناس قليلٍ وهم المشركون الذين لم يظهروا
 الإسلام ، ولكنهم أظهروا مودة المسلمين ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ .

ولما قَضَى حق ذلك كله بأبدع بيان ، وأوضح برهان انتقل إلى قسم تشريعات
 الإسلام إجمالاً بقوله : ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾
 ثم تفصيلاً : القصاصُ ، الوصيةُ ، الصيامُ ، الاعتكافُ ، الحجُّ ، الجهادُ ، ونظامُ
 المعاشرة والعائلة ، والمعاملاتُ المالية ، والإنفاقُ في سبيل الله ، والصدقاتُ ،
 والمسكراتُ ، واليتامى ، والموارِيثُ ، والبيوعُ ، والربا ، والديونُ ، والإشهادُ ،
 والرهنُ ، والنكاحُ ، وأحكامُ النساءِ ، والعدةُ ، والطلاقُ ، والرضاعُ ، والنفقاتُ ،
 والأيمانُ .

وختِمتِ السورةُ بالدعاء المتضمن لخصائص الشريعة الإسلامية ، وذلك من

جوامع الكلم؛ فكان هذا الختام تذييلاً^(١) وفذلكة^(٢) ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ﴾ الآيات.

وكانت في خلال ذلك كله أغراضٌ شتى سبقت في معرض الاستطراد في متفرق المناسبات؛ تجديداً لنشاط القارئ والسامع كما يسفر وجه الشمس إثر نزول الغيوث الهوامع، وتخرج بواذر الزهر عقب الرعود القوارع، من تمجيد الله وصفاته ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ ورحمته وسماحة الإسلام، وضرب أمثال ﴿أَوْ كَصَيِّبٍ﴾ واستحضار نظائر ﴿وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ﴾ ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ وعلم وحكمة، ومعاني الإيمان والإسلام، وتثبيت المسلمين ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ﴾ والكمالات الأصلية، والمزايا

١ - التذييل: هو أحد ضروب الإطناب، والإطناب أحد أبواب القسم الأول من أقسام علم البلاغة، وهو علم المعاني.

والتذييل: هو الإتيان بجملة مستقلة عقب الجملة الأولى التي تشتمل على معناها للتأكيد. وتحت التذييل أضرب وتقسيمات.

وقد أكثر ابن عاشور في تفسيره من إيراد التذييل؛ لما له من الأهمية، والشرف.

قال أبو هلال العسكري رحمه الله: «وللتذييل في الكلام موقع جليل، ومكان شريف خطير؛ لأن المعنى يزداد به انشراحاً، والمقصد انفتاحاً». كتاب الصناعتين ص ٣١٣

وقال: «فأما التذييل فهو إعادة الألفاظ المترادفة على المعنى بعينه؛ حتى يظهر لمن لم يفهمه، ويتأكد عند من فهمه». كتاب الصناعتين ص ٣١٣ (م)

٢ - الفذلكة: كلمة محدثة، ومعناها: مجمل ما فصل وخلاصته.

ومنه: فذلك الحساب: أي أنهاء، وفرغ منه.

وهي منحوتة من قوله: فذلك كذا وكذا: إذا أجمل حسابه. انظر المعجم الوسيط ٦٧٨/٢. (م)

التحسينية، وأخذ الأعمال والمعاني من حقائقها وفوائدها لا من هيئاتها، وعدم الاعتداد بالمصطلحات إذا لم ترم إلى غايات ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا﴾ ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ﴾، ﴿وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ والنظر والاستدلال، ونظام الحاجة، وأخبار الأمم الماضية، والرسول وتفاضلهم، واختلاف الشرائع. ٢٠٦-٢٠٣/١.

٥- ﴿ألم (١)﴾ :

تخير المفسرون في محل هاتيه الحروف الواقعة في أول هاته السور، وفي فواتح سور أخرى عدة، جميعها تسع وعشرون سورة، ومعظمها في السور المكية، وكان بعضها في ثاني سورة نزلت وهي ﴿ن وَالْقَلَمِ﴾.

وأخلق بها أن تكون مثار حيرة، ومصدر أقوال متعددة، وأبحاث كثيرة. ومجموع ما وقع من حروف الهجاء أوائل السور أربعة عشر حرفاً، وهي نصف حروف الهجاء، وأكثر السور التي وقعت فيها هذه الحروف: السور المكية عدا البقرة وآل عمران، والحروف الواقعة في السور هي ا، ح، ر، س، ص، ط، ع، ق، ك، ل، م، ن، هـ، ي، بعضها تكرر في سور، وبعضها لم يتكرر، وهي من القرآن لا محالة، ومن المتشابه في تأويلها. ٢٠٦/١.

٦- والذي يستخلص من أقوال العلماء بعد حذف متداخله، وتوحيد متشاكله يؤول إلى واحد وعشرين قولاً، ولشدة خفاء المراد من هذه الحروف لم أربداً من استقصاء الأقوال على أننا نضبط انتشارها بتنويعها إلى ثلاثة أنواع: النوع الأول: يرجع إلى أنها رموز اقتضيت من كلم أو جمل، فكانت أسراراً

يفتح غَلَقَهَا مفاتيحُ أهل المعرفة ، ويندرج تحت هذا النوع ثمانية أقوال : الأول : أنها علم استأثر الله - تعالى - به ، ونسب هذا إلى الخلفاء الأربعة في روايات ضعيفة ، ولعلمهم يشبتون إطلاع الله على المقصود منها رسوله ﷺ وقاله الشعبي وسفيان .

والثاني : أنها حروف مقتضبة من أسماء وصفات الله - تعالى - المفتحة بحروف مماثلة لهذه الحروف المقطعة ، رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس ، وقاله محمد ابن القرظي ، أو الربيع بن أنس ؛ ف﴿ الم ﴾ مثلاً : الألف إشارة إلى أحد أو أول أو أزلي ، واللام إلى لطيف ، والميم إلى ملك أو مجيد ونحو ذلك ، وعلى هذا يُحتَاج في بيانها إلى توقيف وأنى لهم به .

الثالث : أنها رموز لأسماء الله - تعالى - وأسماء الرسول - عليه السلام - والملائكة ف﴿ الم ﴾ مثلاً : الألف من الله ، واللام من جبريل ، والميم من محمد ، قاله الضحاك ، ولا بد من توقيف في كل فاتحة منها ، ولعلنا سننبه على ذلك في مواضعه .

الرابع : جزم الشيخ محيي الدين في الباب الثامن والتسعين والمائة في الفصل ٢٧ منه من كتابه الفتوحات : أن هاته الحروف المقطعة في أوائل السور أسماء للملائكة ، وأنها إذا تليت كانت كالنداء للملائكة ؛ فتصغي أصحاب تلك الأسماء إلى ما يقوله التالي بعد النطق بها ، فيقولون : صدقت إن كان ما بعدها خبر ، ويقولون : هذا مؤمن حقاً نطق حقاً ، وأخبر بحق فيستغفرون له ، وهذا لم يقله غيره وهو دعوى .

الخامس : أنها رموز كلها لأسماء النبي ﷺ وأوصافه خاصة ، قاله الشيخ محمد

ابن صالح المعروف بابن ملوكة التونسي^(١) في رسالة له، قال: إن كل حرف من حروف الهجاء في فواتح السور مكنى به عن طائفة من أسمائه الكريمة، وأوصافه الخاصة، فالألف مكنى به عن جملة أسمائه المفتحة بالألف كأحمد وأبي القاسم، واللام مُكْنَى به عن صفاته مثل لب الوجود، والميم مكنى به عن محمد ونحوه مثل مبشر ومنذر، فكلها منادى بحرف نداء مقدر بدليل ظهور ذلك الحرف في يس، ولم يعز هذا القول إلى أحد، وعلق على هذه الرسالة تلميذه شيخ الإسلام محمد معاوية تعليقة أكثر فيها من التعداد، وليست مما ينثج لمباحثه الفؤاد، وهي وأصلها موجودة بخزنة جامع الزيتونة بتونس عدد ٥١٤ ويرد هذا القول التزام حذف حرف النداء، وما قاله من ظهوره في يس مبني على قول من قال: إن يس بمعنى يا سيد وهو ضعيف؛ لأن الياء فيه حرف من حروف الهجاء، ولأن الشيخ نفسه عد يس بعد ذلك من الحروف الدالة على الأسماء مدلولاً لنحو الياء من ﴿كهيعص﴾.

القول السادس: أنها رموز لمدة دوام هذه الأمة بحساب الجمل^(٢) قاله

١ - كان من الزهاد والمرين، درس علوماً كثيرة، وخاصة الفرائض والحساب، وله شرحان على الدرة البيضاء توفي في تونس.

٢ - حساب الجُمَّل بضم الجيم وتشديد الميم المفتوحة هو جعل أعداد لكل حرف من حروف المعجم من آحاد وعشرات ومئات وألف واحد، فإذا أريد خط رقم حسابي وُضع الحرف عوضاً عن الرقم وقد كان هذا الاصطلاح قديماً ووسمت به عدة أناشيد من كتاب داود، واشتهر ترقيم التاريخ به عند الرومان ولعله نقل إلى العرب منهم أو من اليهود. انتهى كلام ابن عاشور.

ومما يزيد حساب الجُمَّل وضوحاً أن يقال:

هذا النوع من الحساب يسمى بـ: (التاريخ الشعري) أو (حساب الجُمَّل) أما طريقة حسابه فتعتمد على ترتيب حروف الهجاء الترتيب الأبجدي لا الترتيب الألفبائي الذي نستخدمه، والترتيب الأبجدي كما يلي: أبجد، هوز، حُطي، كَلَمُن، سَعَفَص، قرشت، ثخذ، ضَظغ.

وكل حرف من هذه الحروف له قيمة عددية وهي كالتالي:

آحاد	عشرات	مئات
أ=١	ي=١٠	ق=١٠٠
ب=٢	ك=٢٠	ر=٢٠٠
ج=٣	ل=٣٠	ش=٣٠٠
د=٤	م=٤٠	ت=٤٠٠
ه=٥	ن=٥٠	ث=٥٠٠
و=٦	س=٦٠	خ=٦٠٠
ز=٧	ع=٧٠	ذ=٧٠٠
ح=٨	ف=٨٠	ض=٨٠٠
ط=٩	ص=٩٠	ظ=٩٠٠
	غ=١٠٠٠	

وقد اشترط أصحاب هذا الفن عدة شروط لضبطه وحسن استخدامه منها:

أن يتقدم على ألفاظه كلمة أرخ أو أرخوا، أو ما يدل على التاريخ، وإذا تصرف الشاعر في تقديم أو تأخير أو زيادة بعد لفظة (التاريخ) أشار إلى ذلك؛ لئلا يستغلق على القارئ.

ومن شروطه ألا يكون التاريخ في بيتين، بل في بيت واحد، ويستحسن أن يكون في عجز البيت لا في صدره.

ومن الأمثلة على ذلك قول ابن المبلط يؤرخ جلوس السلطان سليم الثاني سنة ٩٧٤ هـ:

ودولة ملك قلت فيها مؤرخاً بعز وتأييد ونصروسلطان

تولى ملك العصر وابن ملىكه «سليم تولى الملك بعد سليمان»

ولو حسبنا جمل قوله: «سليم تولى الملك بعد سليمان» لوجدناه يساوي «٩٧٤» وهو تاريخ جلوسه على العرش.

أبو العالية: أخذاً بقصة رواها ابن إسحاق عن جابر بن عبد الله بن وثاب قال: «جاء أبو ياسر بن أخطب، وحيي بن أخطب، وكعب بن الأشرف فسألوا رسول الله عن (الم) وقالوا: هذا أجل هذه الأمة من السنين إحدى وسبعون سنة، فضحك رسول الله وقال لهم (ص) و(الر) فقالوا: اشتبه علينا الأمر، فلا ندري أبالقليل نأخذ أم بالكثير» اهـ.

وليس في جواب رسول الله إياهم بعدة حروف أخرى من هذه الحروف

« ومن شروطه أن تحسب الحروف على صورتها الكتابية لا حسب لفظها، فألف (فتى) تحسب ياءً، وتاء (التأنيث المنقطة) تحسب تاءً، و(غير المنقطة) تحسب هاءً، والحرف (المشدد) يحسب واحداً، و(الهمزة الواقعة على السطر) لا تحسب شيئاً كما أن (ألف الإطلاق) تعد ألفاً.

وبعض الشعراء يتفنن في هذا تفنناً ويأتي بما يشبه المعجزات، ومن ذلك أن بعضهم أرّخ عُرساً جرى بحلب، فجعلَ جُمْلَ الحروف المهملة في البيت الأخير تاريخ العرس، وهو سنة ١١٣٠ هـ، وجعل الحروف المعجمة في البيت ذاته التاريخ نفسه، وأضاف إلى ذلك ذكر التاريخ صراحة، والأبيات هي:

أيها الكامل يا من أخبرت	في علاه فئة بعد فئه
خذ تواريخاً ثلاثاً جمعت	لك في مفرد بيت منبئه
بصريح وحروف أعجمت	وحروف أهملت مختبئه
عم حول وسرور العرس وهـ	وثلاثون وألف ومئه

ونظم البهلول بيتين جعل التاريخ في كل شطر، بل جعل التاريخ مكرراً في الشطر الواحد، حتى إنه

كرر التاريخ ثماني مرات في البيتين وهما:

أهديك مدحاً بليغاً	يا سني غداً	بحر الفتوحات	باهي الفضل والمنن
١١٣٦	١١٣٦	١١٣٦	١١٣٦
الفاظه كنجوم	فهي تشرق ما	بدا سنا بدرها	أرخه عبد غني
١١٣٦	١١٣٦	١١٣٦	١١٣٦

المتقطعة في أوائل السور تقرير لا اعتبارها رموزاً لأعداد مدة هذه الأمة ، وإنما أراد إبطال ما فهموه بإبطال أن يكون مفيداً لزعمهم على نحو الطريقة المسماة بالنقض في الجدل ، ورجعها إلى المنع ، والمانع لا مذهب له ، وأما ضحكهم ﷺ فهو تعجب من جهلهم.

القول السابع : أنها رموز كل حرف رمز إلى كلمة فنحو ﴿ الم ﴾ أنا الله أعلم ، و ﴿ المر ﴾ أنا الله أرى ، و ﴿ المص ﴾ أنا الله أعلم وأفصل ، رواه أبو الضحى عن ابن عباس ، ويوهنه أنه لا ضابط له ؛ لأنه أخذ مرة بمقابلة الحرف بحرف أول الكلمة ، ومرة بمقابلته بحرف وسط الكلمة أو آخرها ، ونظروه بأن العرب قد تتكلم بالحروف المقطعة بدلاً من كلمات تتألف من تلك الحروف نظماً ونثراً ، من ذلك قول زهير :

بالخير خيرات وإن شرفاً ولا أريد الشر إلا أن تا

أراد وإن شرفش ، وأراد إلا أن تشا ، فأتى بحرف من كل جملة ، وقال الآخر قرطبي :

ناداهم ألا الجموا ألا تا قالوا جميعاً كلهم ألا فا

أراد بالحرف الأول ألا تركبون ، وبالثاني ألا فاركبوا.

وقال الوليد بن المغيرة عامل عثمان يخاطب عدي بن حاتم :

قلت لها قضي لنا قالت قاف لا تحسبني قد نسيت الإيجاف^(١)

أراد قالت وقفت ، وفي الحديث : « من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة » قال شقيق : هو أن يقول : « أقم » مكان اقتل .

وفي الحديث - أيضاً - : « كفى بالسيف شا » أي شاهداً^(٢) .

وفي كامل المبرد من قصيدة لعلي بن عيسى القمي وهو مؤلّد :

ولبس العجاجة والخافقات تريك المنا برؤوس الأسل

أي تريك المنايا .

وفي تلح من صحاح الجوهري قال لييد :

درس المنا بمتالع فابان فتقدمت بالحبس فالسويان

أراد درس المنازل ، وقال علقمة الفحل (خصائص ص ٨٢) :

كان إبريقهم ظبي على شرف مقدم بسبب الكتان ملثوم

أراد بسبائب الكتان ، وقال الراجز :

حين ألفت بقاء برّكها واستمر القتل في عبد الأشل

أي عبد الأشهل ، وقول أبي دؤاد :

يدرّين حنّدل حائر لجنوبها فكأنما تُذكي سنايبها الحبا

١ - يوجد في أكثر الكتب قلت لها قفي فقالت قاف ، وهو مشتمل على زحاف ثقيل ، وفي بعض

نسخ البيضاوي : فقالت لي ، وهي مصححة ، وفي الخصائص لابن جني : قلت قفي لنا قالت قاف ، وبعد هذا البيت :

والنشوات من معتق صاف وعزف قينات علينا عزاف

٢ - هو حديث سعد بن عباد « كفى بالسيف شاهداً » أخرجه ابن ماجه .

أراد الحباحب ، وقال الأخطل :

أمست منها بأرض ما يبلغها بصاحب الهم إلا الجسرة الأجد

أراد منازلها ، ووقع (طراز المجالس - المجلس) ^(١) للمتأخرين من هذا كثير مع

التورية كقول ابن مكناس :

لم أنس بداراً زارني ليلة مستوفزاً مُطَّلِعاً للخطر

فلم يقم إلا بمقدار ما قلت له أهلاً وسهلاً ومَرَّ

أراد بعض كلمة مرحباً.

وقد أكثرت من شواهد؛ توسعة في مواقع هذا الاستعمال الغريب ، ولست أريد بذلك تصحيح حمل حروف فواتح السور على ذلك؛ لأنه لا يحسن تخريج القرآن عليه ، وليس معها ما يشير إليه مع التورية بجعل (مر) من المرور.

القول الثامن: أنها إشارات إلى أحوال من تزكية القلب ، وجعلها في الفتوحات ^(٢) في الباب الثاني إيماءً إلى شعب الإيمان ، وحاصله أن جملة الحروف الواقعة في أوائل سور القرآن على تكرار الحروف ثمانية وسبعون حرفاً ، والثمانية هنا هي حقيقة البضع حصل له ذلك بالكشف ، فيكون عدد الحروف ثمانية وسبعين ، وقد قال النبي ﷺ : « الإيمان بضع وسبعون شعبة ».

فهذه الحروف هي شعب الإيمان ، ولا يكمل لأحد أسرار الإيمان؛ حتى يعلم حقائق هذه الحروف في سورها.

١ - نسبه إليه المبرد في الكامل ص ٢٤٥ ، وسيبويه في كتابه ص ٥٧ جزء ٢ وتبعهما المفسرون.

٢ - يعني ابن عربي الصوفي. (م)

وكيف يزعم زاعم أنها واردة في معان غير معروفة مع ثبوت تلقي السامعين لها بالتسليم من مؤمن ومعاقد.

ولولا أنهم فهموا منها معنى معروفاً دلت عليه القرائن لسأل السائلون، وتورك المعاندون.

قال القاضي أبو بكر بن العربي: «لولا أن العرب كانوا يعرفون لها مدلولاً متداولاً بينهم لكانوا أول من أنكر ذلك على النبي ﷺ بل تلا عليهم (حم) فصلت و (ص) وغيرهما، فلم ينكروا ذلك مع تشوفهم إلى عثرة وحرصهم على زلة». قلت: وقد سألوا عن أوضح من هذا فقالوا: وما الرحمن.

وأما ما استشهدوا به من بيت زهير، وغيره فهو من نوادر كلام العرب، ومما أخرج مخرج الألغاز والتلميح، وذلك لا يناسب مقام الكتاب المجيد.

النوع الثاني: يجمع الأقوال الراجعة إلى أن هاته الحروف وضعت بتلك الهيئات أسماء، أو أفعالاً، وفيه من الأقوال أربعة:

التاسع: في عداد الأقوال في أولها لجماعة من العلماء، والمتكلمين، واختاره الفخر أنها أسماء للسور التي وقعت فيها، قاله زيد بن أسلم، ونسب لسيبويه في كتابه باب أسماء السور من أبواب ما لا ينصرف، أو للخليل، ونسبه صاحب الكشف للأكثر، ويعضده وقوع هاته الحروف في أوائل السور؛ فتكون هاته الحروف قد جعلت أسماء بالعلامة على تلك السور، وسميت بها كما نقول الكراسة ب، والرزمة ج، ونظره القفال بما سمّت العرب بأسماء الحروف كما سموا لام الطائي والد حارثة، وسموا الذهب عين، والسحاب غين، والحوت

نون، والجبل قاف، وأقول: وحاء قبيلة من مذحج، وقال شريح بن أوفى العنسي أو العبسي:

يذكرني حاميم والرمح شاجر فهلا تلا حاميم قبل التقدم^(١)

يريد حم عسق التي فيها ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾. ويبعد هذا القول بعداً ما إن الشأن أن يكون الاسم غير داخل في المسمى، وقد وجدنا هذه الحروف مقروءة مع السور بإجماع المسلمين، على أنه يردده اتحاد هذه الحروف في عدة سور، مثل آلم، وآلر، وحم، وأنه لم توضع أسماء السور الأخرى في أوائلها.

القول العاشر: وقال جماعة: إنها أسماء للقرآن اصطلاح عليها، قاله الكلبي، والسدي، وقتادة.

ويبطله أنه قد وقع بعد بعضها ما لا يناسبها لو كانت أسماء للقرآن، نحو ﴿الم (١) غَلَبَتْ الرُّومُ﴾، و ﴿الم (١) أَحْسِبَ النَّاسُ﴾.

القول الحادي عشر: أن كل حروف مركبة منها هي اسم من أسماء الله روي عن علي أنه كان يقول: يا كهيعص، يا حم عسق، وسكت عن الحروف المفردة، فيرجع بها إلى ما يناسبها أن تندرج تحته من الأقوال.

ويبطله عدم الارتباط بين بعضها وبين ما بعده لأن يكون خبراً أو نحوه عن

١ - الضمير في يذكرني راجع لمحمد بن طلحة السجاد بن عبيد الله القرشي من بني مرة بن كعب، وأراد بحم سورة الشورى لأن فيها ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ فكانت دالة على قرابة النبي ﷺ لقريش الذين منهم محمد السجاد.

اسم الله ، مثل ﴿الم (١) ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾ ، و ﴿المص (١) كِتَابٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ﴾ .

الثاني عشر: قال الماوردي : هي أفعال؛ فإن حروف ألمص كتاب: فعل ألم، بمعنى نزل، فالمراد ألم ذلك الكتاب: أي نزل عليكم.

ويطّل كلامه أنها لا تقرأ بصيغ الأفعال على أن هذا لا يتأتى في جميعها نحو كهيعص، وآلمص، وآلر، ولولا غرابة هذا القول لكان حرياً بالإعراض عنه.

النوع الثالث: تندرج فيه الأقوال الراجعة إلى أن هاته الحروف حروف هجاء مقصودة بأسمائها لأغراض داعية لذلك وفيه من الأقوال:

القول الثالث عشر: أن هاته الحروف أقسم الله -تعالى- بها كما أقسم بالقلم؛ تنوياً بها؛ لأن مسمياتها تألفت منها أسماء الله -تعالى- وأصول التخاطب والعلوم، قاله الأخفش.

وقد وهن هذا القول بأنها لو كانت مقسماً بها لذكر حرف القسم؛ إذ لا يحذف إلا مع اسم الجلالة عند البصريين، وبأنها قد ورد بعدها في بعض المواضع قسم نحو ﴿ن وَالْقَلَمِ﴾ و ﴿حم (١) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ .

قال صاحب الكشف: وقد استكروها الجمع بين قسمين على مقسم واحد، حتى قال الخليل في قوله -تعالى-: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (١) وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى﴾ أن الواو الثانية هي التي تضم الأسماء للأسماء أي واو العطف.

والجواب عن هذا أن اختصاص الحذف باسم الجلالة مختلف فيه، وأن كراهية جمع قسمين تندفع بجعل الواو التالية لهاته الفواتح واو العطف على أنهم قد جمعوا بين قسمين، قال النابغة:

والله والله لنعم الفتى الـ حارث لا النكس ولا الخامل

القول الرابع عشر: أنها سيقّت مساق التهجي مسرودة على نمط التعديد في التهجية؛ تبكيتاً للمشركين، وإيقاظاً لنظرهم في أن هذا الكتاب المتلو عليهم -وقد تحدوا بالإتيان بسورة مثله- هو كلام مؤلف من عين حروف كلامهم كأنه يغريهم بمحاولة المعارضة، ويستأنس لأنفسهم بالشروع في ذلك بتهجي الحروف، ومعالجة النطق؛ تعريضاً بهم بمعاملتهم معاملة مَنْ لم يعرف تقاطيع اللغة؛ فيلقنها كتهجي الصبيان في أول تعلمهم بالكتاب؛ حتى يكون عجزهم عن المعارضة بعد هذه المحاولة عجزاً لا معذرة لهم فيه.

وقد ذهب إلى هذا القول المبرد، وقطرب، والفراء.

قال في الكشاف: «وهذا القول من القوة والخلاقة بالقبول بمنزلة».

وقلت: وهو الذي نختاره وتظهر المناسبة لوقوعها في فواتح السور: أن كل سورة مقصودة بالإعجاز؛ لأن الله -تعالى- يقول: ﴿فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ﴾ فناسب افتتاح ما به الإعجاز بالتمهيد؛ لمحاولته ويؤيد هذا القول أن التهجي ظاهر في هذا المقصد؛ فلذلك لم يسألوا عنه لظهور أمره، وأن التهجي معروف عندهم للتعليم، فإذا ذكرت حروف الهجاء على تلك الكيفية المعهودة في التعليم في مقام غير صالح للتعليم عرف السامعون أنهم عوملوا معاملة المتعلم؛ لأن حالهم كحالهم في العجز عن الإتيان بكلام بليغ.

ويعضد هذا الوجه تعقيب هاته الحروف في غالب المواقع بذكر القرآن، وتنزيله، أو كتابيته إلا في كهيص، وآلم أحسب الناس، وآلم غلبت الروم.

ووجه تخصيص بعض تلك الحروف بالتهجي دون بعض ، وتكرير بعضها؛ لأمر لا نعلمه ، ولعله لمراعاة فصاحة الكلام ، ويؤيده أن معظم مواقع هذه الحروف في أوائل السور المكية عدا البقرة على قول من جعلوها كلها مدنية وآل عمران ، ولعل ذلك لأنهما نزلتا بقرب عهد الهجرة من مكة ، وأن قصد التحدي في القرآن النازل بمكة قصْدٌ أولي ، ويؤيده -أيضاً- الحروف التي أسماؤها مختومة بألف ممدودة مثل الياء ، والهاء ، والراء ، والطاء ، والحاء قرئت فواتح السور مقصودة على الطريقة التي يتهجى بها للصبيان في الكتاب؛ طلباً للخفة -كما سيأتي قريباً في آخر هذا المبحث من تفسير (آلم)-.

القول الخامس عشر: أنها تعليم للحروف المقطعة؛ حتى إذا وردت عليهم بعد ذلك مؤلفة كانوا قد علموها كما يتعلم الصبيان الحروف المقطعة ، ثم يتعلمونها مركبة ، قاله عبد العزيز بن يحيى ، يعني إذ لم يكن فيهم من يحسن الكتابة إلا بعض المدن كأهل الحيرة ، وبعض طيء ، وبعض قريش ، وكنانة من أهل مكة.

ولقد تقلبت أحوال العرب في القراءة والكتابة تقلبات متنوعة في العصور المختلفة ، فكانوا بادئ الأمر أهل كتابة؛ لأنهم نزحوا إلى البلاد العربية من العراق بعد تبلبل الألسن ، والعراق مهْدُ القراءة والكتابة ، وقد أثبت التاريخ أن ضخم ابن إرم أول من علم العرب الكتابة ، ووضع حروف المعجم التسعة والعشرين ، ثم إن العرب لما بادوا أي سكنوا البادية تناست القبائل البادية بطول الزمان القراءة والكتابة ، وشغلهم حالهم عن تلقي مبادئ العلوم؛ فبقيت الكتابة في الحواضر

كحواضر اليمن والحجاز، ثم لما تفرقوا بعد سيل العرم نقلوا الكتابة إلى المواطن التي نزلوها؛ فكانت طيء بنجد يعرفون القراءة والكتابة، وهم الفرقة الوحيدة من القحطانيين ببلاد نجد، ولذلك يقول أهل الحجاز ونجد: إن الذين وضعوا الكتابة ثلاثة نفر من بني بولان من طيء، يريدون من الوضع أنهم علموها للعدنانيين بنجد، وكان أهل الحيرة يعلمون الكتابة؛ فالعرب بالحجاز تزعم أن الخط تعلموه عن أهل الأنبار والحيرة، وقصة المتلمس في كتب الأدب تذكرنا بذلك؛ إذ كان الذي قرأ له الصحيفة غلام من أغيلمة الحيرة.

ولقد كان الأوس والخزرج مع أنهم من نازحة القحطانيين قد تناسوا الكتابة؛ إذ كانوا أهل زرع وفروسية وحروب؛ فقد ورد في السير أنه لم يكن أحد من الأنصار يحسن الكتابة بالمدينة، وكان في أسرى المشركين يوم بدر من يحسن ذلك؛ فكان من لا مال له من الأسرى يفتدي بأن يُعَلِّم عشرة من غلمان أهل المدينة الكتابة؛ فتعلم زيد بن ثابت في جماعة، وكانت الشفاء بنت عبد الله القرشية تحسن الكتابة وهي علمتها لحفصة أم المؤمنين.

ويوجد في أساطير العرب ما يقتضي أن أهل الحجاز تعلموا الكتابة من أهل مدين في جوارهم؛ فقد ذكروا قصة وهي أن المحض بن جندل من أهل مدين، وكان ملكاً كان له ستة أبناء وهم: (أبجد، وهوز، وحطي، وكلمن، وسعفص، وقرشت).

فجعل أبناءه ملوكاً على بلاد مدين وما حولها، فجعل أبجد بمكة، وجعل

هَوَزًا وَحَطِيًّا بالطائف ونجد، وجعل الثلاثة الباقيين بمدين، وأن كَلِمَنَا كان في زمن شعيب، وهو من الذين أخذهم عذاب يوم الظلة^(١) قالوا: فكانت حروف الهجاء أسماء هؤلاء الملوك، ثم ألحقوا بها ثخذ، وضغظ.

فهذا يقتضي أن القصة مصنوعة لتلقين الأطفال حروف المعجم بطريقة سهلة تناسب عقولهم، وتقتضي أن حروف ثخذ وضغظ لم تكن في معجم أهل مدين، فألحقها أهل الحجاز، وحقاً إنها من الحروف غير الكثيرة الاستعمال، ولا الموجودة في كل اللغات إلا أن هذا القول يبعده عدم وجود جميع الحروف في فواتح السور، بل الموجود نصفها - كما سيأتي بيانه من كلام الكشف -.

القول السادس عشر: أنها حروف قصد منها تنبيه السامع مثل النداء المقصود به التنبيه في قولك: يا فتى؛ لإيقاظ ذهن السامع، قاله: ثعلب، والأخفش، وأبو عبيدة.

قال ابن عطية: «كما يقول في إنشاد أشهر القصائد لا ويل لا».

قال الفخر في تفسير سورة العنكبوت: «إن الحكيم إذا خاطب من يكون محل الغفلة، أو مشغول البال يقدم على الكلام المقصود شيئاً؛ ليلفت المخاطب إليه

١ - الظلة: السحابة وقد أصابتهم صواعق فذكروا أن حارثة ابنة كلمن قالت ترثي أباه:

كَلِمَن هَدَم رَكْنِي	هَلَكْهُ وَسَطُ الْمَحَلَّةِ
سَيِّد الْقَوْمِ أَتَاهُ السُّـ	حَتَفَ نَاراً وَسَطُ ظِلِّهِ
كُونَتِ نَاراً وَأَضْحَتِ	دَارَ قَوْمِي مَضْمَحَلِهِ

ومسحة التوليد ظاهرة في هاته الأبيات.

بسبب ذلك المقدم ثم يشرع في المقصود، فقد يكون ذلك المقدم كلاماً مثل النداء، وحروف الاستفتاح، وقد يكون المقدم صوتاً كمن يصفق؛ لِيُقْبَلَ عليه السامع؛ فاختار الحكيم للتنبيه حروفاً من حروف التهجي؛ لتكون دلالتها على قصد التنبيه متعينة؛ إذ ليس لها مفهوم، فتمحضت للتنبيه على غرض مهم.

القول السابع عشر: أنها إعجاز بالفعل، وهو أن النبي الأمي الذي لم يقرأ قد نطق بأصول القراءة كما ينطق بها مهرة الكتابة؛ فيكون النطق بها معجزة، وهذا بين البطلان؛ لأن الأمي لا يعسر عليه النطق بالحروف.

القول الثامن عشر: أن الكفار كانوا يُعْرِضُونَ عن سماع القرآن، فقالوا: ﴿لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ﴾ فأوردت لهم هذه الحروف؛ ليقبلوا على طلب فهم المراد منها؛ فيقع إليهم ما يتلوها بلا قصد، قاله: قطرب، وهو قريب من القول السادس عشر.

القول التاسع عشر: أنها علامة لأهل الكتاب، وُعدُوا بها من قبل أنبيائهم أن القرآن يفتح بحروف مقطعة.

القول العشرون: قال التبريزي: «علم الله أن قوماً سيقولون بقدّم القرآن، فأراهم أنه مؤلف من حروف كحروف الكلام».

وهذا وهم؛ لأن تأليف الكلام من أصوات الكلمات أشد دلالة على حدوثه من دلالة الحروف المقطعة؛ لقلة أصواتها.

القول الحادي والعشرون: روي عن ابن عباس: أنها ثناء أثنى الله به على نفسه، وهو يرجع إلى القول الأول، أو الثاني.

هذا جماع الأقوال، ولا شك أن قراءة كافة المسلمين إياها بأسماء حروف الهجاء مثل ألف، لام، ميم دون أن يقرأوا ألم، وأن رسمها في الخط بصورة الحروف يزيف جميع أقوال النوع الأول، ويعين الاختصار على النوعين الثاني، والثالث في الجملة، على أن ما يندرج تحت ذينك النوعين متفاوت في درجات القبول؛ فإن الأقوال الثاني، والسابع، والثامن، والثاني عشر، والخامس عشر، والسادس عشر، يبطلها أن هذه الحروف لو كانت مقتضبة من أسماء، أو كلمات لكان الحق أن ينطق بسمياتها لا بأسمائها؛ فإذا تعين هذان النوعان، وأسقطنا ما كان من الأقوال المندرجة تحتهما واهياً - خلص أن الأرجح من تلك الأقوال ثلاثة: وهي كون تلك الحروف لتبكييت المعاندين، وتسجيلاً لعجزهم عن المعارضة، أو كونها أسماء للصور الواقعة هي فيها، أو كونها أقساماً أقسم بها لتشريف قدر الكتابة، وتنبيه العرب الأميين إلى فوائد الكتابة؛ لإخراجهم من حالة الأمية، وأرجح هذه الأقوال الثلاثة هو أولها. ٢٠٧/١-٢١٦

٧- والهدى الشرعي: هو الإرشاد إلى ما فيه صلاح العاجل الذي لا ينقض

صلاح الأجل. ٢٢٥/١

٨- والمتقي: من اتصف بالاتقاء: وهو طلب الوقاية، والوقاية الصيانة،

والحفظ من المكروه؛ فالمتقي هو الحذر المتطلب للنجاة من شيء مكروه مضر،

والمراد هنا المتقين الله: أي الذين هم خائفون غضبه، واستعدوا لطلب مرضاته،

واستجابة طلبه، فإذا قرئ عليهم القرآن استمعوا له، وتدبروا ما يدعو إليه؛

فاهتدوا. ٢٢٦/١

٩- والتقوى الشرعية: هي امتثال الأوامر، واجتناب المنهيات من الكبائر،

وعدم الاسترسال على الصغائر ظاهراً وباطناً؛ أي اتقاء ما جعل الله الاقتحام فيه موجباً غضبه وعقابه؛ فالكبائر كلها متوعد فاعلها بالعقاب دون اللمم. ٢٢٦/١

١٠- والرزق شرعاً عند أهل السنة، كالرزق لغة؛ إذ الأصل عدم النقل إلا لدليل؛ فيصدق اسم الرزق على الحلال والحرام؛ لأن صفة الحل والحرمه غير ملتفت إليها هنا، فبيان الحلال من الحرام له مواقع أخرى، ولا يقبل الله إلا طيباً، وذلك يختلف باختلاف أحوال التشريع، مثل: الخمر والتجارة فيها قبل تحريمها، بل المقصود أنهم ينفقون مما في أيديهم.

وخالفت المعتزلة في ذلك في جملة فروع مسألة خلق المفسد والشرور وتقديرهما، ومسألة الرزق من المسائل التي جرت فيها المناظرة بين الأشاعرة، والمعتزلة كمسألة الآجال، ومسألة السعر، وتمسك المعتزلة في مسألة الرزق بأدلة لا تنتج المطلوب. ٢٣٥/١

١١- والإنفاق: إعطاء الرزق فيما يعود بالمنفعة على النفس، والأهل، والعيال ومن يرغب في صلته، أو التقرب لله بالنفع له من طعام أو لباس، وأريد به هنا بثه في نفع الفقراء، وأهل الحاجة، وتسديد نوائب المسلمين بقرينة المدح، واقترائه بالإيمان، والصلاة. ٢٣٥/١

١٢- والمراد من القلوب هنا: الأبواب والعقول، والعرب تطلق القلب على اللحمه الصنوبرية، وتطلقه على الإدراك والعقل، ولا يكادون يطلقونه على غير ذلك بالنسبة للإنسان، وذلك غالب كلامهم على الحيوان، وهو المراد هنا، ومقره الدماغ لا محالة، ولكن القلب هو الذي يمدّه بالقوة التي بها عمل الإدراك. ٢٥٥/١

١٣- العذاب: الألم، وقد قيل إن أصله الإعذاب مصدر أعذب إذا أزال العذوبة؛ لأن العذاب يزيل حلاوة العيش؛ فصِيغَ منه اسم مصدر بحذف الهمزة، أو هو اسم موضوع للألم بدون ملاحظة اشتقاق من العذوبة؛ إذ ليس يلزم مصير الكلمة إلى نظيرتها في الحروف. ٢٥٨/١

١٤- وقوله: ﴿وَمِنَ النَّاسِ﴾ خبر مقدم لا محالة، وقد يتراءى أن الإخبار بمثله قليل الجدوى؛ لأنه إذا كان المبتدأ دالاً على ذات مثله، أو معنى لا يكون إلا في الناس كان الإخبار عن المبتدأ بأنه من الناس، أو في الناس غير مجد بخلاف قولك: الخضر من الناس، أي لا من الملائكة؛ فإن الفائدة ظاهرة، فوجه الإخبار بقولهم من الناس في نحو الآية، ونحو قول بعض أعزة الأصحاب^(١) في تهنئة لي بخطة القضاء:

في الناس من ألقى قلادتها إلى خلف فحرم ما ابتغى وأباحا

أن القصد إخفاء مدلول الخبر عنه، كما تقول: قال هذا إنسان، وذلك عندما يكون الحديث يكسب ذماً أو نقصاناً. ٢٥٩/١-٢٦٠

١٥- قلت: وكان الشأن أن إجراء الأحكام الإسلامية عليه في الدنيا، يقتضي

١ - يعني به صديقه العلامة الشيخ محمد الخضر حسين الذي بعث إليه بقصيدة عنوانها «تهنئة

بالقضاء» عند ولايته القضاء بتونس، وهي من ثلاثة عشر بيتاً، ومطلع القصيدة يقول:

بسط الهناء على القلوب جناحاً فأعاد مسود الحياة صباحا

ومنها:

يا طاهر الهمم احتمت بك تبغي هدىً ومروءةً وسماحا

سحبت رداء الفخر وثيقة بما لك من فؤادٍ يعشق الإصلاحا (م)

أنه غير خالد؛ إذ لا يعقل أن تجري عليه أحكام المسلمين، وتنتفي عنه الثمرة التي لأجلها فارق الكفر؛ إذ المسلم إنما أسلم؛ فراراً من الخلود في النار، فكيف يكون ارتكاب بعض المعاصي موجباً لانتقاض فائدة الإسلام؟

وإذا كان أحد لا يَسْلَمُ مِنْ أن يقارف معصية، وكانت التوبة الصادقة قد تتأخر، وقد لا تحصل فيلزمهم^(١) ويلزم الخوارج أن يعدوا جمهور المسلمين كفاراً.

وبئس منكراً من القول، على أن هذا مما يجري العصاة على نقض عرى الدين؛ إذ ينسل عنه المسلمون؛ لانعدام الفائدة التي أسلموا لأجلها، بحكم:

أنا الغريق فما خوفي من البلل^(٢)

ومن العجيب أن يصدر هذا القول من عاقل فضلاً عن عالم، ثم الأعجب منه عكوف أتباعهم عليه تلوكه ألسنتهم، ولا تفقهه أفئدتهم، وكيف لم يُقيَضَ فيهم عالم منصف ينبري لهاته الترهات، فيهدبها أو يؤولها كما أراد جمهور علماء السنة من صدر الأمة فمن يليهم. ٢٧٠/١

١٦ - فالأعمال - إذن - لها المرتبة الثانية بعد الإيمان والإسلام؛ لأنها مكملة المقصد لا ينافي في هذين - أعني كونها في الدرجة الثانية، وكونها مقصودة - إلا مكابر.

ومما يؤيد هذا أكمل تأييد ما ورد في الصحاح في حديث معاذ بن جبل: أن

١ - يعني المعتزلة. (م)

٢ - هذا شطربيت للمتبي، وصدرة:

(م)

والهجر أقتل لي مما أراقبه

النبي ﷺ كان بعثه إلى اليمن ، فقال له : « إنك ستأتي قوماً من أهل الكتاب ، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله (أي ينطقوا بذلك نطقاً مطابقاً لاعتقادهم) فإن هم أطاعوا لك بذلك ، فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة » إلخ.

فلولا أن للإيمان ، وللإسلام الحظَّ الأول لما قَدَّمه ، ولولا أن الأعمال لا دخل لها في مسمى الإسلام لما فرق بينهما؛ لأن الدعوة للحق يجب أن تكون دفعة ، وإلا لكان الرضا ببقائه على جزء من الكفر ولو لحظة مع توقع إجابته للدين رضىً بالكفر ، وهو من الكفر ، فكيف يأمر بسلوكه المعصوم عن أن يقر أحداً على باطل ؟ فانتظم القول الثالث للقولين. ٢٧٢/١-٢٧٣

١٧- ثم على العالم المتشبع بالاطلاع على مقاصد الشريعة ، وتصاريفها أن يفرق بين مقامات خطابها؛ فإن منها مقام موعظة ، وترغيب ، وترهيب ، وتبشير ، وتحذير ، ومنها مقام تعليم ، وتحقيق؛ فيردُّ كل وارد من نصوص الشريعة إلى مورده اللائق ، ولا تتجاذبه المتعارضات مجاذبة المأذوق ، فلا يحتاج أحد بما ورد في أثبت أوصاف الموصوف ، وأثبت أحد تلك الأوصاف تارة في سياق الشئ عليه؛ إذ هو متصف بها جميعاً؛ فإذا وصف تارة بجميعها لم يكن وصفه تارة أخرى بواحد منها دالاً على مساواة ذلك الواحد لبقيتها؛ فإذا عرضت لنا أخبار شرعية جمعت بين الإيمان والأعمال في سياق التحذير ، أو التحريض لم تكن دليلاً على كون حقيقة أحدهما مركبة ، ومقومة من مجموعهما ، فإنما يحتاج محتج بسياق التفرقة والنفي ، أو بسياق التعليم والتبيين ، فلا ينبغي لمنتسب

أن يجازف بقولة سخيصة ناشئة عن قلة تأمل، وإحاطة بموارد الشريعة، وإغضاء عن غرضها، ويؤول إلى تكفير جمهور المسلمين، وانتقاض الجامعة الإسلامية، بل إنما ينظر إلى موارد الشريعة نظرة محيطة؛ حتى لا يكون ممن غابت عنه أشياء وحضره شيء، بل يكون حكمه في المسألة كحكم فتاة الحي.

أما مسألة العفو عن العصاة، فهي مسألة تتعلق بغرضنا وليست منه، والأشاعرة قد توسعوا فيها، وغيرهم ضيقها، وأمرها موكول إلى علم الله، إلا أن الذي بلغنا من الشرع، هو اعتبار الوعد والوعيد، وإلا لكان الزواج كضرب في بارد الحديد، وإذا علمتم أن منشأ الخلاف فيها هو النظر لدليل الوجوب، أو الجواز علمتم خروج الخلاف فيها من الحقيقة إلى المجاز.

ولا عجب أعجب من مرور الأزمان على مثل قولة الخوارج، والإباضية، والمعتزلة، ولا ينبري من حذاق علمائهم من يهذب المراد، أو يؤول قول قدمائه ذلك التأويل المعتاد، وكأنني بوميض فطنة نبهائهم أخذ يلوح من خلل الرماد.

٢٧٤-٢٧٣/١

١٨- والخداع فعل مذموم إلا في الحرب، والانخداع تمشي حيلة المخادع على المخدوع، وهو مذموم -أيضاً- لأنه من البله.

وأما إظهار الانخداع مع التفطن للحيلة إذا كانت غير مضرّة فذلك من الكرم والحلم قال الفرزدق:

استمطروا من قريش كل منخدع إن الكريم إذا خادعته انخدعا

وفي الحديث «المؤمن غر كريم» أي من صفاته الصفح والتغاضي حتى يُظن أنه

غر؛ ولذلك عقبه بكريم لدفع الغريّة المؤذنة بالبله؛ فإن الإيمان يزيد الفطنة؛ لأن أصول اعتقاده مبنية على نبد كل ما من شأنه تضليل الرأي، وطمس البصيرة. ألا ترى إلى قوله: «والسعيد من وعظ بغيره» مع قوله: «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» وكلها تنادي على أن المؤمن لا يليق به البله.

وأما معنى «المؤمن غر كريم» فهو أن المؤمن لما زكت نفسه عن ضمائر الشر وخطورها بباله وحمل أحوال الناس على مثل حاله فعرضت له حالة استئمان تشبه الغريّة. ٢٧٤/١-٢٧٥

١٩- والنفس في لسان العرب: الذات، والقوة الباطنية المعبر عنها بالروح، وخاطر العقل. ٢٧٨/١

٢٠- والمرض حقيقة في عارض للمزاج يخرج عن الاعتدال الخاص بنوع ذلك الجسم خروجاً غير تام، وبمقدار الخروج يشتد الألم، فإن تم الخروج فهو الموت. ٢٧٩/١

٢١- وقد عنّ لي في بيان إيقاعهم الفساد أنه مراتب: أولها: إفسادهم أنفسهم بالإصرار على تلك الأدواء القلبية التي أشرنا إليها فيما مضى، وما يترتب عليها من المدام، ويتولد من المفاسد.

الثانية: إفسادهم - أي المنافقين - الناس بيث تلك الصفات والدعوة إليها، وإفسادهم أبناءهم، وعيالهم في اقتدائهم بهم في مساوئهم كما قال نوح - عليه السلام - ﴿إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا﴾.

الثالثة: إفسادهم بالأفعال التي ينشأ عنها فساد المجتمع، كالقاء النميمة،

والعداوة، وتسعير الفتن، وتأليب الأحزاب على المسلمين، وإحداث العقبات في طريق المصلحين. ٢٨٤/١

٢٢- فالإفساد في الأرض منه تصيير الأشياء الصالحة مضرّة كالغش في الأطعمة، ومنه إزالة الأشياء النافعة كالحرق، والقتل للبرّاء، ومنه إفساد الأنظمة كالفتن والجور، ومنه إفساد المساعي كتكثير الجهل، وتعليم الدعارة، وتحسين الكفر، ومناوأة الصالحين المصلحين.

ولعل المنافقين قد أخذوا من ضروب الإفساد بالجميع، فلذلك حذف متعلق ﴿تُفْسِدُوا﴾ تأكيداً للعموم المستفاد من وقوع الفعل في حيز النفي. ٢٨٤/١-٢٨٥

٢٣- والشياطين: جمع شيطان، جمع تكسير، وحقيقة الشيطان أنه نوع من المخلوقات المجردة، طبيعتها الحرارة النارية، وهم من جنس الجن قال -تعالى- في إبليس: ﴿كَانَ مِنَ الْجِنِّ﴾ وقد اشتهر ذكره في كلام الأنبياء، والحكماء، ويطلق الشيطان على المفسد، ومثير الشر، تقول العرب: فلان من الشياطين، ومن شياطين العرب وذلك استعارة، وكذلك أطلق هنا على قادة المنافقين في النفاق، قال -تعالى-: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ﴾ إلخ. ٢٩٠/١

٢٤- وقوله: ﴿وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾: احتراس من توهم الانقطاع بما تعودوا من انقطاع اللذات في الدنيا؛ لأن جميع اللذات في الدنيا معرضة للزوال، وذلك ينغصها عند المنعم عليه، كما قال أبو الطيب:

أشد الغم عندي في سرور تحقق^(١) عنه صاحبه انتقالا

٣٥٧/١

٢٥- والاستحياء والحياء واحد، فالسين والتاء فيه للمبالغة، مثل استقدم، واستأخر، واستجاب: وهو انقباض النفس من صدور فعل، أو تلقيه لاستشعار أنه لا يليق، أو لا يحسن في متعارف أمثاله، فهو هيئة تعرض للنفس هي من قبيل الانفعال يظهر أثرها على الوجه، وفي الإمساك عن ما من شأنه أن يفعل. ٣٦١/١

٢٦- و﴿مَا﴾ إبهامية تتصل بالنكرة، فتؤكد معناها من تنويع، أو تفخيم، أو تحقير، نحو: لأمر ما وأعطاه شيئاً ما، والأظهر أنها مزيدة؛ لتكون دلالتها على التأكيد أشد، وقيل: اسم بمعنى النكرة المبهمة.

و﴿بَعُوضَةً﴾ بدل أو بيان من قوله: ﴿مَثَلًا﴾ والبعوضة: واحدة البعوض: وهي حشرة صغيرة طائرة، ذات خرطوم دقيق، تحوم على الإنسان؛ لتمتص بخرطومها من دمه غذاءً لها، وتعرف في لغة هذيل بالخموش، وأهل تونس يسمونه الناموس، واحدته الناموسة.

وقد جعلت هنا مثلاً؛ لشدة الضعف والحقارة. ٣٦٢/١

٢٧- و﴿كَيْفَ﴾ اسم لا يعرف اشتقاقه، يدل على حالة خاصة، وهي التي يقال لها: الكيفية؛ نسبة إلى كيف، ويتضمن معنى السؤال في أكثر موارد استعماله؛ فلدلالتة على الحالة كان في عداد الأسماء؛ لأنه أفاد معنى في نفسه، إلا أن المعنى الأسمى الذي دل عليه لما كان معنى مبهماً شابه معنى الحرف، فلما أشربوه معنى الاستفهام قوى شبهه بالحروف لكنه لا يخرج عن خصائص الأسماء؛ فلذلك لا بُدَّ له من محل إعراب، وأكثر استعماله اسم استفهام، فيعرب إعراب الحال، ويستفهم بكيف عن الحال العامة، والاستفهام هنا

مستعمل في التعجيب والإنكار بقرينة قوله: ﴿وَكُنْتُمْ أََمْوَآتًا﴾ إلخ أي أن كفركم مع تلك الحالة شأنه أن يكون منتفياً لا تركز إليه النفس الرشيدة؛ لوجود ما يصرف عنه، وهو الأحوال المذكورة بعد؛ فكان من شأنه أن ينكر؛ فالإنكار متولد من معنى الاستفهام؛ ولذلك فاستعماله فيهما من إرادة لازم اللفظ، وكأن المنكر يريد أن يقطع مَعْدِرَةَ المخاطب، فيظهر له أنه يتطلب منه الجواب بما يظهر السبب؛ فيبطل الإنكار، والعجب حتى إذا لم يبد ذلك كان حقيقاً باللوم والوعيد. ٣٧٣/١-٣٧٤

٢٨- والكفر: بضم الكاف مصدر سماعي لكفر الثلاثي القاصر، وأصله جحد المنعم عليه نعمة المنعم اشتق من مادة الكفر بفتح الكاف، وهو الحجب والتغطية؛ لأن جاحد النعمة قد أخفى الاعتراف بها كما أن شاكرها أعلنها، وضده الشكر؛ ولذلك صيغ له مصدر على وزن الشكر، وقالوا -أيضاً-: كفران على وزن شكران، ثم أطلق الكفر في القرآن على الإشراف بالله في العبادة، بناءً على أنه أشد صور كفر النعمة؛ إذ الذي يترك عبادة مَنْ أنعم عليه في وقت من الأوقات قد كفر نعمته في تلك الساعة؛ إذ توجه بالشكر لغير المنعم، وترك المنعم حين عزمه على التوجه بالشكر، ولأن عزم نفسه على مداومة ذلك استمرار في عقد القلب على كفر النعمة، وإن لم يتفطن لذلك؛ فكان أكثر إطلاق الكفر بصيغة المصدر في القرآن على الإشراف بالله، ولم يرد الكفر بصيغة المصدر في القرآن لغير معنى الإشراف بالله، وقلَّ ورود فعل الكفر، أو وصف الكافر في القرآن لجحد رسالة محمد ﷺ وذلك حيث تكون قرينة على إرادة ذلك كقوله:

﴿ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ ﴾ وقوله: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ يريد اليهود.

وأما إطلاقه في السنة، وفي كلام أئمة المسلمين فهو الاعتقاد الذي يخرج معتقده عن الإسلام، وما يدل على ذلك الاعتقاد من قول أو فعل دلالة لا تحتمل غير ذلك.

وقد ورد إطلاق الكفر في كلام الرسول -عليه السلام- وكلام بعض السلف على ارتكاب جريمة عظيمة في الإسلام إطلاقاً على وجه التغليظ بالتشبيه المفيد؛ لتشنيع ارتكاب ما هو من الأفعال المباحة عند أهل الكفر.

ولكنَّ بَعْضَ فرق المسلمين يتشبثون بظاهر ذلك الإطلاق؛ فيقضون بالكفر على مرتكب الكبائر، ولا يلتفتون إلى ما يعارض ذلك في إطلاقات كلام الله ورسوله.

وفرق المسلمون يختلفون في أن ارتكاب بعض الأعمال المنهي عنها يدخل في ماهية الكفر، وفي أن إثبات بعض الصفات لله -تعالى- أو نفي بعض الصفات عنه -تعالى- داخل في ماهية الكفر على مذاهب شتى، ومذهب أهل الحق من السلف، والخلف أنه لا يكفر أحد من المسلمين بذنب، أو ذنوب من الكبائر؛ فقد ارتكبت الذنوب الكبائر في زمان رسول الله ﷺ والخلفاء فلم يعاملوا المجرمين معاملة المرتدين عن الدين، والقول بتكفير العصاة، خطر على الدين؛ لأنه يؤول إلى انحلال جامعة الإسلام، ويهون على المذنب الانسلاخ من الإسلام منشداً:

«أنا الغريق فما خوفي من البلل» ١/٣٧٤-٣٧٥

٢٩- والحياة: ضد الموت، وهي في نظر الشرع نفخ الروح في الجسم، وقد تعسر تعريف الحياة، أو تعريف دوامها على الفلاسفة المتقدمين، والمتأخرين تعريفاً حقيقياً بالحد، وأوضح تعاريفها بالرسم أنها قوة ينشأ عنها الحس والحركة، وأنها مشروطة باعتدال المزاج، والأعضاء الرئيسية التي بها تدوم الدورة الدموية.

والمراد بالمزاج التركيب الخاص المناسب مناسبةً تليق بنوع ما من المركبات العنصرية، وذلك التركيب يحصل من تعادل قوى وأجزاء بحسب ما اقتضته حالة الشيء المركب مع انبثاث الروح الحيواني؛ فباعتدال ذلك التركيب يكون النوع معتدلاً، ولكل صنف من ذلك النوع مزاج يخصه بزيادة تركيب، ولكل شخص من الصنف مزاج يخصه، ويتكون ذلك المزاج على النظام الخاص تنبعث الحياة في ذي المزاج في إبان نفخ الروح فيه، وهي المعبر عنها بالروح النفساني.

وقد أشار إلى هذا التكوين حديث الترمذي عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ﷺ قال: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح».

فأشار إلى حالات التكوين التي بها صار المزاج مزاجاً مناسباً؛ حتى انبعثت فيه الحياة، ثم بدوام انتظام ذلك المزاج تدوم الحياة، وباختلاله تزول الحياة، وذلك الاختلال هو المعبر عنه بالفساد.

ومن أعظم الاختلال فيه اختلال الروح الحيواني، وهو الدم إذا اختلت دورته فعرض له فساد، وبعرض حالة توقف عمل المزاج، وتعطل آثاره يصير

الحي شبيهاً بالميت كحالة المغمى عليه، وحالة العضو المفلوج، فإذا انقطع عمل المزاج فذلك الموت، فالموت عدم، والحياة ملكة، وكلاهما موجود مخلوق قال -تعالى-: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ﴾ في سورة الملك. ٣٧٦/١-٣٧٧

٣٠- ومن العجائب أنهم يسلمون أن أفعال الله -تعالى- لا تخلو عن الثمرة، والحكمة، ويمنعون أن تكون تلك الحكم عللاً وأغراضاً، مع أن ثمره فعل الفاعل العالم بكل شيء لا تخلو من أن تكون غرضاً؛ لأنها تكون داعياً للفعل ضرورة تحقق علم الفاعل وإرادته، ولم أدر أي حرج نظروا إليه حين منعوا تعليل أفعال الله -تعالى- وأغراضها.

ويترجح عندي أن هاته المسألة اقتضاها طرد الأصول في المناظرة؛ فإن الأشاعرة لما أنكروا وجوب فعل الصلاح، والأصلح أورد عليهم المعتزلة، أو قدروا هم في أنفسهم أن يورد عليهم أن الله -تعالى- لا يفعل شيئاً إلا لغرض، وحكمة، ولا تكون الأغراض إلا المصالح؛ فالتزموا أن أفعال الله -تعالى- لا تناط بالأغراض، ولا يعبر عنها بالعلل.

وينبئ عن هذا أنهم لما ذكروا هذه المسألة ذكروا في أدلتهم الإحسان للغير ورعي المصلحة، وهنالك سبب آخر لفرض المسألة، وهو التنزه عن وصف أفعال الله -تعالى- بما يوهم المنفعة له، أو لغيره وكلاهما باطل؛ لأنه لا ينتفع بأفعاله، ولأن الغير قد لا يكون فعلُ الله بالنسبة إليه منفعة.

هذا وقد نقل أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات عن جمهور الفقهاء، والمتكلمين أن أحكام الله -تعالى- معللة بالمصالح، ودرء المفاسد، وقد جمع

الأقوال الشيخ ابن عرفة في تفسيره، فقال: «هذا هو تعليل أفعال الله - تعالى - وفيه خلاف، وأما أحكامه فمعللة». ٣٨٠/١ - ٣٨١

٣١- وأرجح القولين هو أن السماء خلقت قبل الأرض؛ لأن لفظ: ﴿بَعْدَ ذَلِكَ﴾ أظهر في إفادة التأخر من قوله: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ﴾ ولأن أنظار علماء الهيئة ترى أن الأرض كرة انفصلت عن الشمس كبقية الكواكب السيارة من النظام الشمسي، وظاهر سفر التكوين يقتضي أن خلق السماوات متقدماً على الأرض، وأحسب أن سلوك القرآن في هذه الآيات أسلوب الإجمال في هذا الغرض؛ لقطع الخصومة بين أصحاب النظريتين. ٣٨٤/١

٣٢- وهذه الآية دليل على عموم العلم، وقد قال بذلك جميع الملمين كما نقله المحقق السلكتي في الرسالة الخاقانية، وأنكر الفلاسفة علمه بالجزئيات، وزعموا أن تعلق العلم بالجزئيات لا يليق بالعلم الإلهي، وهو توهم لا داعي إليه. ٣٨٦/١

٣٣- والظاهر أن الأسماء التي علّمها آدم هي ألفاظ تدل على ذوات الأشياء التي يحتاج نوع الإنسان إلى التعبير عنها لحاجته إلى ندائها، أو استحضارها، أو إفادة حصول بعضها مع بعض، وهي أي الإفادة ما نسميه اليوم بالأخبار، أو التوصيف، فيظهر أن المراد بالأسماء ابتداء أسماء الذوات من الموجودات، مثل الأعلام الشخصية، وأسماء الأجناس من الحيوان، والنبات، والحجر، والكواكب مما يقع عليه نظر الإنسان ابتداء مثل اسم جنة، وملك، وآدم، وحواء، وإبليس، وشجرة، وثمره، ونجد ذلك بحسب اللغة البشرية الأولى؛

ولذلك نرجح أن لا يكون فيما علمه آدم ابتداء شيء من أسماء المعاني والأحداث، ثم طرأت بعد ذلك، فكان إذا أراد أن يخبر عن حصول حدث، أو أمر معنوي لذات قرن بين اسم الذات واسم الحدث نحو ماء بارد: أي ماء بارد، ثم طرأ وضع الأفعال، والأوصاف بعد ذلك فقال: الماء بارد، أو برد الماء، وهذا يرجح أن أصل الاشتقاق: هو المصادر لا الأفعال؛ لأن المصادر صنف دقيق من نوع الأسماء، وقد دلنا على هذا قوله -تعالى-: ﴿ثُمَّ عَرَضَهُمْ﴾ كما سيأتي.

٤٠٩/١

٣٤- وتعريف الأسماء يفيد أن الله علم آدم كل اسم ما هو مسماه ومدلوله، والإتيان بالجمع هنا متعين؛ إذ لا يستقيم أن يقول: وعلم آدم الاسم، وما شاع من أن استغراق المفرد أشمل من استغراق الجمع في المعرف باللام كلام غير محرر، وأصله مأخوذ من كلام السكاكي، وسنحققه عند قوله -تعالى-: ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ﴾ في هذه السورة.

و﴿كُلُّهَا﴾ تأكيد لمعنى الاستغراق؛ لئلا يتوهم منه العهد، فلم تزد كلمة كل العموم شمولاً، ولكنها دفعت عنه الاحتمال. ٤٠٩/١

٣٥- والآية تقتضي مزية عظمى لهذا النوع في هذا الباب، وفي فضل العلم، ولكنها لا تدل على أفضلية النوع البشرى على الملائكة؛ إذ المزية لا تقتضي الأفضلية -كما بينه الشهاب القرافي في الفرق الحادي والتسعين- فهذه فضيلة من ناحية واحدة، وإنما يعتمد التفضيل المطلق مجموع الفضائل -كما دل عليه حديث

موسى والخضر-. ٤١٩/١

٣٦- والجَنَّةُ: قطعة من الأرض فيها الأشجار المثمرة ، والمياه وهي أحسن مقر للإنسان إذا لفحه حر الشمس ، ويأكل من ثمره إذا جاع ، ويشرب من المياه التي يشرب منها الشجر ، ويروقه منظر ذلك كله؛ فالجنة تجمع ما تطمح إليه طبيعة الإنسان من اللذات.

وتعريف الجنة، تعريف العهد: وهي جنة معهودة لآدم يشاهدها، إذا كان التعريف في الجنة حكاية لما يرادفه فيما خوطب به آدم، أو أريد بها المعهود لنا إذا كانت حكاية قول الله لنا بالمعنى، وذلك جائز في حكاية القول.

وقد اختلف علماء الإسلام في تعيين هذه الجنة، فالذي ذهب إليه جمهور السلف أنها جنة الخلد التي وعد الله المؤمنين، والمصدقين رسله، وجزموا بأنها موجودة في العالم العلوي عالم الغيب -أي في السماء- وأنها أعدها الله لأهل الخير بعد القيامة، وهذا الذي تقلده أهل السنة. ٤٣٠/١

٣٧- فَإِنَّ الْأَخْلَاقَ تُورَثُ، وكيف لا وهي مما يعدي بكثرة الملابس، والمصاحبة وقد قال أبو تمام:

لأعديتني بالحلم إن العلا تُعدي

ووجه المناسبة بين هذا الأثر، وبين منشئه الذي هو الأكل من الشجرة أن الأكل من الشجرة كان مخالفة لأمر الله -تعالى- ورفضاً له، وسوء الظن بالفائدة منه، دعا لمخالفته الطمع، والحرص على جلب نفع لأنفسهما، وهو الخلود في الجنة، والاستئثار بخيراتها مع سوء الظن بالذي نهاهما عن الأكل منها، وإعلامه لهما بأنهما إن أكلا منها ظلما أنفسهما؛ لقول إبليس لهما: ﴿مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ﴾.

فكذلك كانت عداوة أفراد البشر مع ما جبلوا عليه من الألفة، والأنس، والاتحاد - منشؤها رفض تلك الألفة، والاتحاد؛ لأجل جلب النفع للنفس، وإهمال منفعة الغير؛ فلا جرم كان بين ذلك الخاطر الذي بعثهما على الأكل من الشجرة، وبين أثره الذي بقي في نفوسهما، والذي سيورثونه نسلهما؛ فيخلق النسل مركبة عقولهم على التخلق بذلك الخلق الذي طرأ على عقل أبويهما. ولا شك أن ذلك الخلق الراجع لإيثار النفس بالخير، وسوء الظن بالغير هو منبع العداوات كلها؛ لأن الواحد لا يعادي الآخر إلا لاعتقاد مزاحمة في منفعة، أو لسوء ظن به في مضرة.

وفي إشارة إلى مسألة أخلاقية وهي أن أصل الأخلاق حسنها، وقبيحها هو الخواطر الخيرة، والشريرة ثم ينقلب الخاطر إذا ترتب عليه فعل، فيصير خلقاً، وإذا قاومه صاحبه، ولم يفعل صارت تلك المقاومة سبباً في اضمحلال ذلك الخاطر؛ ولذلك حذرت الشريعة من الهم بالمعاصي، وكان جزاء ترك فعل ما يهم به منها حسنة، وأمرت بخواطر الخير؛ فكان جزاء مجرد الهم بالحسنة حسنة، ولو لم يعملها، وكان العمل بذلك الهم عشر حسنات، كما ورد في الحديث الصحيح: «من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة».

ثم قال: «ومن هم بسيئة فعلها كتبت له سيئة واحدة».

وجعل العفو عن حديث النفس منة من الله - تعالى - ومغفرة في حديث: «إن

الله تجاوز عن أمتي فيما حدثت به نفوسها». ٤٣٥/١ - ٤٣٦

٣٨ - ﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (٣٧)﴾

جاء بالفاء إيذاناً بمبادرة آدم بطلب العفو.

والتلقي استقبال إكرام ومسرة قال - تعالى - : ﴿ تَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ﴾ .

ووجه دلالة على ذلك أنه صيغة تَفْعُل من لقيه، وهي دالة على التكلف لحصوله وتطلبه، وإنما يتكلف ويتطلب لقاء الأمر المحبوب، بخلاف لاقى فلا يدل على كون الملاقى محبوباً، بل تقول: لاقى العدو، واللقاء الحضور نحو الغير بقصد أو بغير قصد، وفي خير أو شر، قال - تعالى - : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا ﴾ الآية؛ فالتعبير بتلقي هنا مؤذن بأن الكلمات التي أخذها آدم كلمات نافعة له؛ فعلم أنها ليست كلمات زجر وتوبيخ، بل كلمات عفو، ومغفرة، ورضى، وهي إما كلمات لقنها آدم من قِبَلِ الله - تعالى - ليقولها طالباً للمغفرة، وإما كلمات إعلام من الله إياه بأنه عفا عنه بعد أن أهبطه من الجنة؛ اكتفاء بذلك في العقوبة.

ومما يدل على أنها كلمات عفو عَظْفُ ﴿ فَتَابَ عَلَيْهِ ﴾ بالفاء؛ إذ لو كانت كلمات توبيخ لما صح التسبب.

وَتَلَقَّى آدَمُ للكلمات إما بطريق الوحي، أو الإلهام.

ولهم في تعيين هذه الكلمات روايات أعرضنا عنها؛ لقلة جدوى الاشتغال بذلك، فقد قال آدم الكلمات، فتب عليه؛ فَلَنَهْتَمُّ نحن بما ينفعنا من الكلام الصالح، والفعل الصالح. ٤٣٧/١-٤٣٨

٣٩- والتوبة تتركب من علم، وحال، وعمل، فالعلم هو: معرفة الذنب، والحال هو: تألم النفس من ذلك الضرر، ويسمى ندماً، والعمل هو: الترك

للإثم ، وتدارك ما يمكن تداركه ، وهو المقصود من التوبة .

وأما الندم فهو : الباعث على العمل ، ولذلك ورد في الحديث : « الندم توبة »

قاله الغزالي .

قلت : أي لأنه سببها ضرورة أنه لم يقصر ؛ لأن أحد الجزئين غير معرفة .

٤٣٨/١

٤٠ - فعلمناؤنا منهيون على أن يأتوا بما نهى عنه بنو إسرائيل من الصدْفِ عن

الحق لأعراض الدنيا ، وكذلك كانت سيرة السلف - رضي الله عنهم - . ٤٦٦/١

٤١ - ومن هنا فرضت مسألة جعلها المفسرون متعلقة بهاته الآية وإن كان

تعلقها بها ضعيفاً - وهي مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن والدين ، ويتفرع

عنها أخذ الأجرة على تعليم العلم وعلى بعض ما فيه عبادة كالأذان والإمامة .

وحاصل القول فيها أن الجمهور من العلماء أجازوا أخذ الأجر على تعليم

القرآن فضلاً عن الفقه والعلم ؛ فقال بجواز ذلك الحسن وعطاء والشعبي وابن

سيرين ومالك والشافعي وأحمد وأبو ثور والجمهور .

وحجتهم في ذلك الحديث الصحيح عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال : « إن أحق

ما أخذتم عليه أجر أكتاب الله » .

وعليه فلا محل لهاته الآية على هذا المعنى عندهم بحال ؛ لأن المراد بالاشتراء

فيها معناه المجازي وليس في التعليم استبدالٌ ، ولا عدول ، ولا إضاعة .

وقد نقل ابن رشد إجماع أهل المدينة على الجواز ، ولعله يريد إجماع جمهور

فقهائهم .

وفي المَدَوْنَة : لا بأس بالإجارة على تعليم القرآن ، ومنع ذلك ابن شهاب من التابعين من فقهاء المدينة ، وأبو حنيفة ، وإسحاق بن راهويه .

وتمسكوا بالآية ، وبأن التعليم لذلك طاعة وعبادة كالصلاة والصوم ؛ فلا يؤخذ عليها أجر . ٤٦٦/١ - ٤٦٧

٤٢ - وهذه المسألة كانت قد حدثت بين ابن عرفة والدُّكَّالي وهي أنه ورد على تونس في حدود سنة سبعين وسبعمائة رجل زاهد من المغرب اسمه محمد الدكالي فكان لا يصلي مع الجماعة ولا يشهد الجمعة ؛ معتلاً بأن أئمة تونس يأخذون الأجور على الإمامة ، وذلك جرحه في فاعله ؛ فأنكر عليه الشيخ ابن عرفة ، وشاع أمره عند العامة ، وحدث خلاف بين الناس ؛ فخرج إلى المشرق فاراً بنفسه ، وبلغ أنه ذهب لمصر ؛ فكتب ابن عرفة إلى أهل مصر أبياتاً هي :

يا أهل مصر ومن في الدين شاركهم	تنبهوا لسؤالٍ معضلٍ نزل
لزوم فسقكم أو فسق من زعمت	أقواله أنه بالحق قد عملا
في تركه الجمع والجمعات خلفكم	وشرط إيجاب حكم الكل قد حصلا
إن كان شأنكم التقوى فغيركم	قد باء بالفسق حتى عنه ما عدلا
وإن يكن عكسه فالأمر منعكس	قولوا بحق فإن الحق ما اعتزلا

فيقال إن أهل مصر أجابوه بأبيات منها :

ما كان من شيم الأبرار أن يسموا	بالفسق شيخاً على الخيرات قد جُبا
لا لا ولكن إذا ما أبصروا خللاً	كسوه من حسن تأويلاتهم حُللاً
أليس قد قال في المنهاج صاحبه	يسوغ ذاك لمن قد يختشي زللاً

ومنها:

وقد رويت عن ابن القاسم العتقى فيما اختصرت كلاماً أوضح السبلا
 ما إن ترد شهادة^(١) لتاركها إن كان بالعلم والتقوى قد احتفلا
 نعم وقد كان في الأعلى منزلةً من جانب الجمع والجمعات واعتزلا
 كمالك غير مُبدٍ فيه معذرةً إلى الممات ولم يُسأل وما عُذلا
 هذا وإن الذي أبداه متجهاً أخذ الأئمة أجراً منعهُ نقلا
 وهبك أنك راءٍ حله نظرا فما اجتهدك أولى بالصواب ولا

هكذا نسبت هذه الأبيات في بعض كتب التراجم للمغاربة أنها وردت من أهل مصر، وقد قيل: إنها نظمها بعض أهل تونس؛ انتصاراً للدكالي ذكر ذلك الخفاجي في طراز المجالس، وقال: إن المجيب هو أبو الحسن علي السلمي التونسي، وذكر أن السراج البلقيني ذكر هاته الواقعة في فتاواه، وذكر أن والده أجاب في المسألة بأبيات لامية انظرها هناك. ٤٦٨/١-٤٦٩

٤٣- والنسيان: ذهاب الأمر المعلوم من حافظة الإنسان؛ لضعف الذهن أو الغفلة، ويرادفه السهو.

وقيل: السهو: الغفلة اليسيرة بحيث يتنبه بأقل تنبيه، والنسيان: زواله بالكلية.

٤٧٥/١

٤٤- والصلاة أريد بها هنا معناها الشرعي في الإسلام، وهي مجموع محامد الله

١- هكذا في الأصل، ولعل الصواب: «شهادات» ليستقيم الوزن. (م)

- تعالى- قولاً ، وعملاً ، واعتقاداً؛ فلا جرم كانت الاستعانة بالمأمور بها هنا راجعة لأمرين : الصبر، والشكر، وقد قيل : إن الإيمان نصفه صبر، ونصفه شكر - كما في الإحياء- وهو قول حسن ، ومعظم الفضائل ملاكها الصبر؛ إذ الفضائل تنبعث عن مكارم الخلال، والمكارم راجعة إلى قوة الإرادة، وكبح زمام النفس عن الإسامة في شهواتها بإرجاع القوتين الشهوية، والغضبية عما لا يفيد كمالاً، أو عما يورث نقصاناً؛ فكان الصبر ملاك الفضائل؛ فما التحلم، والتكرم، والتعلم، والتقوى، والشجاعة، والعدل، والعمل في الأرض، ونحوها - إلا من ضروب الصبر.

ومما يؤثر عن علي عليه السلام : « الشجاعة صبر ساعة » . ٤٧٨/١

٤٥- وأنت إذا تأملت وجدت أصل التدين، والإيمان من ضروب الصبر؛ فإن فيه مخالفة النفس هواها، ومألوفها في التصديق بما هو مغيب عن الحس الذي اعتادته، وبوجوب طاعتها واحداً من جنسها لا تراه يفوقها في الخلقة، وفي مخالفة عادة آبائها، وأقوامها من الديانات السابقة؛ فإذا صار الصبر خلقاً لصاحبه هوّن عليه مخالفة ذلك كله؛ لأجل الحق، والبرهان؛ فظهر وجه الأمر بالاستعانة على الإيمان، وما يتفرع عنه بالصبر؛ فإنه خلق يفتح أبواب النفوس لقبول ما أمروا به من ذلك. ٤٧٩/١

٤٦- وأما الاستعانة بالصلاة فلأن الصلاة شكر، والشكر يذكر بالنعمة؛ فيبعث على امتثال المنعم، على أن في الصلاة صبراً من جهات في مخالفة حال المرء المعتادة، ولزومه حالة في وقت معين لا يسوغ له التخلف عنها، ولا الخروج

منها ، على أن في الصلاة سرّاً إلهياً لعله ناشئ عن تجلي الرضوان الرباني على المصلي ؛ فلذلك نجد للصلاة سرّاً عظيماً في تجلية الأحران ، وكشف غم النفس ، وقد ورد في الحديث أن النبي ﷺ كان إذا حزبه -بزاي وباء موحدة : أي نزل به- أمر فزع إلى الصلاة.

وهذا أمر يجده من راقبه من المصلين ، وقال -تعالى- : ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴾ لأنها تجمع ضرباً من العبادات.

وأما كون الشكر من حيث هو معيناً على الخير فهو من مقتضيات قوله -تعالى- : ﴿ لئن شكرتم لأزيدنكم ﴾ . ٤٧٩/١

٤٧- وقوله : ﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ ﴾ اختلف المفسرون في معاد ضمير ﴿ إِنَّهَا ﴾ فقيل : عائد إلى الصلاة والمعنى : أن الصلاة تصعب على النفوس ؛ لأنها سجن للنفس ، وقيل : الضمير للاستعانة بالصبر ، والصلاة المأخوذة من استعينوا على حد ﴿ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ وقيل : راجع إلى المأمورات المتقدمة من قوله -تعالى- : ﴿ اذْكُرُوا نِعْمَتِي ﴾ إلى قوله : ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ﴾ .

وهذا الأخير مما جوزه صاحب الكشاف ، ولعله من مبتكراته ، وهذا أوضح الأقوال وأجمعها ، والمحامل مرادة.

والمراد بالكبيرة هنا الصعبة التي تشق على النفوس ، وإطلاق الكبر على الأمر الصعب ، والشاق مجاز مشهور في كلام العرب ؛ لأن المشقة من لوازم الأمر الكبير في حمله ، أو تحصيله قال -تعالى- : ﴿ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ﴾ وقال : ﴿ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ ﴾ الآية ، وقال : ﴿ كَبُرَ عَلَى

الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ﴿٤٧٩﴾ ٤٧٩/١

٤٨- ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ : أعيد خطاب بني إسرائيل بطريق النداء مماثلاً لما وقع في خطابهم الأول؛ لقصد التكرير للاهتمام بهذا الخطاب، وما يترتب عليه؛ فإن الخطاب الأول قُصِدَ منه تذكيرهم بنعم الله - تعالى - ليكون ذلك التذكير داعية لامثال ما يَرُدُّ إليهم من الله من أمر، ونهي على لسان نبيه ﷺ.

غير أنه لما كان الغرض المقصود من ذلك هو الامثال كان حقُّ البلاغة أن يفضي البليغ إلى المقصود، ولا يطيل في المقدمة، وإنما يلم بها إلاماً، ويشير إليها إجمالاً؛ تنبيهاً بالمبادرة إلى المقصود على شدة الاهتمام به.

ولم يزل الخطباء، والبلغاء يعدون مثل ذلك من نباهة الخطيب، ويذكرونه في مناقب وزير الأندلس محمد بن الخطيب السلماي؛ إذ قال عند سفارته عن ملك غرناطة إلى ملك المغرب ابن عنان أبياته المشهورة التي ارتجلها عند الدخول عليه طالعها:

خليفة الله ساعد القدر علاك ما لاح في الدجا قمر

ثم قال:

والناس طراً بأرض أندلس لولاك ما وطنوا ولا عمروا

وقد أهمتهم نفوسهم فوجهوني إليك وانتظروا

فقال له أبو عنان: ما ترجع إليهم إلا بجميع مطالبهم، وأذن له في الجلوس، فسلم عليه.

قال القاضي أبو القاسم الشريف^(١) - وكان من جملة الوفد - : « لم نسمع بسفير قضى سفارته قبل أن يسلم على السلطان إلا هذا » .

فكان الإجمال في المقدمة قضاءً لحقّ صدارتها بالتقديم ، وكان الإفضاء إلى المقصود قضاءً لحقه في العناية ، والرجوع إلى تفصيل النعم قضاءً لحقّها من التعداد؛ فإن ذكر النعم تمجيد للمنعم ، وتكريم للمنعم عليه ، وعظة له ولمن يبلغهم خبر ذلك تبعث على الشكر؛ فللتكرير هنا نكتة جمع الكلامين بعد تفريقهما ، ونكتة التعداد لما فيه إجمال معنى النعمة . ٤٨٢/١ - ٤٨٣

٤٩ - ومعنى العالمين تقدم عند قوله : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ والمراد به هنا : صنف من المخلوقات .

ولا شك أن المخلوقات تصنف أصنافاً متنوعة على حسب تصنيف المتكلم أو السامع ، فالعالمون في مقام ذكر الخلق هم أصناف المخلوقات كالإنس ، والدواب ، والطير ، والحوت ، والعالمون في مقام ذكر فضائل الخلق ، أو الأمم ، أو القبائل يراد بها أصناف تلك المتحدث عنها؛ فلا جرم أن يكون المراد من العالمين هنا هم الأمم الإنسانية؛ فيعم جميع الأمم؛ لأنه جمعٌ مُعرّفٌ باللام ، ولكن عمومها هنا عرفي يختص بأمم زمانهم كما يختص نحو : جمع الأمير الصاغة بصاغة مكانه أي بلده ، ويختص - أيضاً - بالأمم المعروفة ، كما يختص جمع الأمير الصاغة بالصاغة المتخذين الصياغة صناعة دون كل من يعرف الصياغة ، وذلك

١ - هو أبو القاسم محمد بن أحمد الحسيني السبتي ثم الغرناطي قاضي غرناطة المتوفى سنة ٧٦٠ وله

الشرح المشهور على مقصورة حازم القرطاجني .

كقولك هو أشهر العلماء ، وأنجب التلامذة؛ فالآية تشير إلى تفضيل بني إسرائيل المخاطبين ، أو سلفهم على أمم عصرهم ، لا على بعض الجماعات الذين كانوا على دين كامل مثل نصارى نجران؛ فلا علاقة له بمسألة تفضيل الأنبياء على الملائكة بحال ، ولا التفات إلى ما يشذ في كل أمة ، أو قبيلة من الأفراد؛ فلا يلزم تفضيل كل فرد من بني إسرائيل على أفراد من الأمم بلغوا مرتبة صالحة ، أو نبوة؛ لأن التفضيل في مثل هذا يراد به تفضيل المجموع ، كما تقول قريش أفضل من طيء ، وإن كان في طيء حاتم الجواد.

فكذلك تفضيل بني إسرائيل على جميع أمم عصرهم ، وفي تلك الأمم أمم عظيمة كالعرب ، والفرس ، والروم ، والهند ، والصين ، وفيهم العلماء ، والحكماء ، ودعاة الإصلاح ، والأنبياء؛ لأنه تفضيل المجموع على المجموع في جميع العصور ، ومعنى هذا التفضيل أن الله قد جمع لهم من المحامد التي تتصف بها القبائل ، والأمم ما لم يجمعه لغيرهم وهي : شرف النسب ، وكمال الخلق ، وسلامة العقيدة ، وسعة الشريعة ، والحرية ، والشجاعة ، وعناية الله - تعالى - بهم في سائر أحوالهم ، وقد أشارت إلى هذا آية ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴾ وهذه الأوصاف ثبتت لأسلافهم في وقت اجتماعها.

وقد شاع أن الفضائل تعود على الخلف بحسن السمعة ، وإن كان المخاطبون يومئذ لم يكونوا بحال التفضيل على العالمين ، ولكنهم ذكروا بما كانوا عليه؛ فإن فضائل الأمم لا يلاحظ فيها الأفراد ولا العصور ، ووجه زيادة الوصف بقوله :

﴿الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيْكُمْ﴾ مرّ في أختها الأولى. ١/٤٨٣-٤٨٤

٥٠- والشفاعة: السعي والوساطة في حصول نفع، أو دفع ضرر سواء كانت الوساطة بطلب من المنتفع بها، أم كانت بمجرد سعي المتوسط، ويقال لطالب الشفاعة: مستشفع.

وهي مشتقة من الشفع؛ لأن الطالب، أو التائب يأتي وحده، فإذا لم يجد قبولاً ذهب، فأتى بمن يتوسل به؛ فصار ذلك الثاني شافعاً للأول أي مصيره شفعا. ١/٤٨٦

٥١- واتفق المسلمون على ثبوت الشفاعة يوم القيامة للطائعين، والتائبين؛ لرفع الدرجات، ولم يختلف في ذلك الأشاعرة، والمعتزلة؛ فهذا اتفاق على تخصيص العموم ابتداءً، والخلاف في الشفاعة لأهل الكبائر، فعندنا تقع الشفاعة لهم في حط السيئات وقت الحساب، أو بعد دخول جهنم، لما اشتهر من الأحاديث الصحيحة في ذلك كقوله ﷺ: «لكل نبي دعوة مستجابة، وقد ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي» وغير ذلك.

قال القاضي أبو بكر الباقلاني: إن الأحاديث في ذلك بلغت مبلغ التواتر المعنوي- كما أشار إليه القرطبي في نقل كلامه..

وعند المعتزلة لا شفاعة لأهل الكبائر؛ لوجوه منها الآيات الدالة على عدم نفع الشفاعة كهاته الآية، وقوله: ﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾، ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ﴾، ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ﴾.

قالوا: والمعصية ظلم ، ومنها قوله - تعالى - : ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى ﴾
وصاحب الكبيرة ليس بمرتضى ، ومنها قوله : ﴿ فَاعْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا ﴾ .

والجواب عن الجميع أن محل ذلك كله في الكافرين جمعاً بين الأدلة ، وأن
قوله : ﴿ لِمَنْ ارْتَضَى ﴾ يدل على أن هنالك إذناً في الشفاعة كما قال : ﴿ إِلَّا لِمَنْ
أُذِنَ لَهُ ﴾ وإلا لكان الإسلام مع ارتكاب بعض المعاصي مساوياً للكفر ، وهذا لا
ترضى به حكمة الله ، وأما قوله : ﴿ فَاعْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا ﴾ فدعاء لا شفاعة .

والظاهر أن الذي دعا المعتزلة إلى إنكار الشفاعة منافاتها لخلود صاحب الكبيرة
في العذاب الذي هو مذهب جمهورهم الذين فسروا قول واصل بن عطاء بالمنزلة
بين المنزلتين بمعنى إعطاء العاصي حكم المسلم في الدنيا ، وحكم الكافر في
الآخرة ، ولا شك أن الشفاعة تنافي هذا الأصل ، فما تمسكوا به من الآيات إنما
هو لقصد التأييد ، ومقابلة أدلة أهل السنة بأمثالها .

ولم نر جوابهم عن حديث الشفاعة ، وأحسب أنهم يجيئون عنه بأن أخبار
الآحاد لا تنقض أصول الدين ، ولذلك احتاج القاضي أبو بكر إلى الاستدلال
بالتواتر المعنوي .

والحق أن المسألة أعلق بالفروع منها بالأصول ؛ لأنها لا تتعلق بذات الله ، ولا
بصفاته ، ولو جاريناها في القول بوجوب إثابة المطيع ، وتعذيب العاصي فإن
الحكمة تظهر بدون الخلود ، وبحصول الشفاعة بعد المكث في العذاب ، فلما لم
نجد في إثبات الشفاعة ما ينقض أصولهم فنحن نقول لهم : لم يبق إلا أن هذا
حكم شرعي في تقدير صاحب الكبيرة غير التائب ، وهو يُتَلَقَّى من قبل الشارع ،

وعليه فيكون تحديد العذاب بمدة معينة، أو إلى حصول عفو الله، أو مع الشفاعة، ولعل الشفاعة تحصل عند إرادة الله - تعالى - إنهاء مدة التعذيب.

وبعد: فمن حق الحكمة أن لا يستوي الكافرون والعصاة في مدة العذاب، ولا في مقداره؛ فهذه قولة ضعيفة من أقوالهم حتى على مراعاة أصولهم.

وقد حكى القاضي أبو بكر الباقلاني إجماع الأمة قبل حدوث البدع على ثبوت الشفاعة في الآخرة، وهو حق؛ فقد قال سواد بن قارب يخاطب رسول الله ﷺ :

فكن لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعه بمغنٍ فتيلاً عن سواد بن قارب

وأما الشفاعة الكبرى العامة لجميع أهل موقف الحساب الوارد فيها الحديث

الصحيح المشهور - فإن أصول المعتزلة لا تأبأها. ٤٨٧/١ - ٤٨٨

٥٢- جاء في التاريخ أن مبدأ استقرار بني إسرائيل بمصر كان سببه دخول

يوسف - عليه السلام - في تربية العزيز طيفار كبير شرط فرعون، وكانت مصر

منقسمة إلى قسمين مصر العليا الجنوبية المعروفة اليوم بالصعيد لحكم فراعنة من

القبط وقاعدتها طيوه، ومصر السفلى وهي الشمالية وقاعدتها منفيس وهي

القاعدة الكبرى التي هي مقر الفراعنة.

وهذه قد تغلب عليها العمالقة من الساميين أبناء عمّ ثمود وهم الذين يلقبون

في التاريخ المصري بالرعاة الرحالين وبالهكصوص في سنة ٣٣٠٠ أو سنة ١٩٠٠

قبل المسيح على خلاف ناشئ عن الاختلاف في مدة بقائهم بمصر الذي انتهى

سنة ١٧٠٠ ق م عند ظهور العائلة الثامنة عشرة.

فكان يوسف عند رئيس شرط فرعون العمليقي، واسم فرعون يومئذ أبو فيس

أو أبيي.

وأهل القصص ومن تلقف كلامهم من المفسرين سموه ريان بن الوليد، وهذا من أوهامهم وكان ذلك في حدود سنة ١٧٣٩ قبل ميلاد المسيح، ثم كانت سكنى بني إسرائيل مصر بسبب تنقل يعقوب وأبنائه إلى مصر حين ظهر أمر يوسف، وصار بيده حكم المملكة المصرية السفلى.

وكانت معاشر الإسرائيليين للمصريين حسنة زمناً طويلاً غير أن الإسرائيليين قد حافظوا على دينهم ولغتهم وعاداتهم، فلم يعبدوا آلهة المصريين وسكنوا جميعاً بجهة يقال لها أرض جاسان، ومكث الإسرائيليون على ذلك نحواً من أربعمئة سنة تغلب في خلالها ملوك المصريين على ملوك العمالقة، وطردوهم من مصر حتى ظهرت في مصر العائلة التاسعة عشرة، وملك ملوكها جميع البلاد المصرية، ونبغ فيهم رعمسيس الثاني الملقب بالأكبر في حدود سنة ١٣١١ قبل المسيح، وكان محارباً بأسلاً، وثار في وجهه الممالك التي أخضعها أبوه، ومنهم الأمم الكائنة بأطراف جزيرة العرب، فحدثت أسباب أو سوء ظنون أوجبت تنكر القبط على الإسرائيليين، وكلفوهم أشق الأعمال، وسخروهم في خدمة المزارع والمباني، وصنع الآجر.

وتقول التوراة: إنهم بنوا لفرعون مدينة مخازن (فيثوم) ومدينة رعمسيس، ثم خشي فرعون أن يكون الإسرائيليون أعواناً لأعدائه عليه؛ فأمر باستئصالهم وكأنه اطلع على مساعدة منهم لأبناء نسبهم من العمالقة والعرب؛ فكان يأمر بقتل أبنائهم، وسبي نسائهم، وتسخير كبارهم.

ولا بد أن يكون ذلك لما رأى منهم من التنكر، أو لأن القبط لما أفرطوا في

استخدام العبرانيين علم فرعون أنه إن اختلطت جيوشه في حرب لا يسلم من ثورة الإسرائيليين؛ فأمر باستئصالهم.

وأما ما يحكيه القصاصون أن فرعون أخبره كاهن أن ذهاب ملكه يكون على يد فتى من إسرائيل فلا أحسبه صحيحاً؛ إذ يبعد أن يروج مثل هذا على رئيس مملكة، فيفني به فريقاً من رعاياه، اللهم إلا أن يكون الكهنة قد أغروا فرعون باليهود؛ قصداً لتخليص المملكة من الغرباء، أو تفرسوا من بني إسرائيل سوء النوايا؛ فابتكروا ذلك الإنباء الكهنوتي؛ لإقناع فرعون بوجوب الحذر من الإسرائيليين.

ولعل ذبح الأبناء كان من فعل المصريين؛ استخفافاً باليهود، فكانوا يقتلون اليهودي في الخصام القليل كما أنبأت بذلك آية ﴿فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ﴾.

والحاصل أن التاريخ يفيد -على الإجمال- أن عداوة عظيمة نشأت بين القبط واليهود آلت إلى أن استأصل القبط الإسرائيليين.

ولقد أبدع القرآن في إجمالها؛ إذ كانت تفاصيل إجمالها كثيرة لا يتعلق غرض التذكير ببيانها. ٤٩٠/١-٤٩٢

٥٣ - وقد اتفقت القراءات المتواترة العشر على قراءة ﴿فَرَقْنَا﴾ بالتخفيف، والتخفيف منظور فيه إلى عظيم قدرة الله -تعالى- فكان ذلك الفرق الشديد خفيفاً.

وتصغر في عين العظيم العظام

و(ال) في (البحر) للعهد وهو البحر الذي عهدوه أعني بحر القلزم المسمى

اليوم بالبحر الأحمر، وسمته التوراة بحر سوف. ٤٩٤/١

٥٤- والصاعقة: نار كهربائية من السحاب تحرق من أصابته، وقد لا تظهر النار، ولكن يصل هواؤها إلى الأحياء؛ فيختنقون بسبب ما يخالط الهواء الذي يتنفسون فيه من الحوامض الناشئة عن شدة الكهرباء، وقد قيل: إن الذي أصابهم نار، وقيل سمعوا صعقة فماتوا. ٥٠٧/١

٥٥- والمن: مادة صمغية جوية ينزل على شجر البادية شبه الدقيق المبلول، فيه حلاوة إلى الحموضة، ولونه إلى الصفرة ويكثر بوادي تركستان وقد ينزل بقله غيرها، ولم يكن يعرف قبل في برية سينا.

وقد وصفته التوراة^(١) بأنه، دقيق مثل القشور يسقط ندى كالجليد على الأرض، وهو مثل بزر الكزبرة أبيض، وطعمه كرقاق بعسل. وسمّته بنو إسرائيل منّا، وقد أمروا أن لا ييقوا منه للصباح؛ لأنه يتولد فيه دود وأن يلتقطوه قبل أن تحمى الشمس؛ لأنها تذيبه، فكانوا إذا التقطوه طحنوه بالرحا، أو دقوه بالهاون، وطبخوه في القدور، وعملوه مِلَاتٍ، وكان طعمه كطعم قطائف بزيت^(٢) وأنهم أكلوه أربعين سنة حتى جاؤوا إلى طرف أرض كنعان يريد إلى حبرون. ٥٠٩/١

٥٦- وأما السلوى: فهي اسم جنس جمعي واحده سلواة، وقيل: لا واحد له، وقيل: واحده وجمعه سواء وهو طائر بري، لذيق اللحم، سهل الصيد كانت تسوقه لهم ريح الجنوب كل مساء، فيمسكونه قبضاً ويسمى هذا الطائر

١- سفر الخروج الإصحاح ١٦.

٢- سفر العدد الإصحاح ١١.

-أيضاً- السُّمَانِي بضم السين وفتح الميم مخففة بعدها ألف فنون مقصور كحُبَارِي.
وهو -أيضاً- اسم يقع للواحد والجمع ، وقيل : هو الجمع ، وأما المفرد فهو
سمانة. ٥١٠/١

٥٧- وقوله : ﴿ فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ﴾ كونوا أمر تكوين ، والقردة
بكسر القاف وفتح الراء جمع قرد ، وتكوينهم قردة يحتمل أن يكون بتصيير
أجسامهم أجسامَ قردةٍ مع بقاء الإدراك الإنساني ، وهذا قول جمهور العلماء
والمفسرين.

ويحتمل أن يكون بتصيير عقولهم كعقول القردة مع بقاء الهيكل الإنساني
وهذا قول مجاهد.

والعبرة حاصلة على كلا الاعتبارين ، والأول أظهر في العبرة؛ لأن فيه
اعتبارهم بأنفسهم واعتبار الناس بهم بخلاف الثاني ، والثاني أقرب للتاريخ؛ إذ
لم ينقل مسخ في كتب تاريخ العبرانيين ، والقدرة صالحة للأمرين ، والكلُّ معجزة
للشريعة ، أو لداود^(١) ولذلك قال الفخر: ليس قول مجاهد ببعيد جداً ، لكنه
خلاف الظاهر من الآية ، وليس الآية صريحة في المسخ.

ومعنى كونهم قردة أنهم لما لم يتلقوا الشريعة بفهم مقاصدها ومعانيها ،
وأخذوا بصورة الألفاظ فقد أشبهوا العجماوات في وقوفها عند المحسوسات؛ فلم
يتميزوا عن العجماوات إلا بالشكل الإنساني ، وهذه القردة تشاركهم في هذا
الشبه وهذا معنى قول مجاهد هو مسخ قلوب لا مسخ ذوات.

١ - هكذا في الأصل ، ولعل الصواب : لموسى . (م)

ثم إن القائلين بوقوع المسخ في الأجسام اتفقوا أو كادوا على أن المسوخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام ، وأنه لا يتناسل.

وروى ذلك ابن مسعود عن النبي ﷺ في صحيح مسلم أنه قال : « لم يهلك الله قوماً أو يعذب قوماً فيجعل لهم نسلًا ».

وهو صريح في الباب ، ومن العلماء من جوز تناسل المسوخ وزعموا أن الفيل والقرد والضب والخنزير من الأمم المسوخة ، وقد كانت العرب تعتقد ذلك في الضب ، قال أحد بني سليم - وقد جاء لزوجته بضب فأبت أن تأكله - :

قالت وكنت رجلاً فطيناً هذا لعمر الله إسرائيلينا

حتى قال بعض الفقهاء بحرمة أكل الفيل ونحوه بناء على احتمال أن أصله نسل آدمي. ٥٤٤/١-٥٤٥

٥٨- والجهل ضد العلم وضد الحلم ، وقد ورد لهما في كلام العرب ، فمن الأول قول عمرو بن كلثوم :

ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا

ومن الثاني قول الحماسي :

فليس سواء عالم وجهول

وقول النابغة :

وليس جاهل شيء مثل من علما

٥٤٨/١

٥٩- وذهب قوم إلى أن إثبات كاد يستلزم نفي الخبر على الوجه الذي قررناه

في تقرير المذهب الأول ، وأن نفيها يصير إثباتاً على خلاف القياس ، وقد اشتهر هذا بين أهل الأعراب حتى ألغز فيه أبو العلاء المعري بقوله :

أنحوي هذا العصر ما هي لفظة أتت في لساني جرهم وثمود
إذا استعملت في صورة الجحد أثبتت وإن أثبتت قامت مقام جحود

وقد احتجوا لذلك بقوله - تعالى - ﴿ فذبحوها وما كادوا يفعلون ﴾ .

وهذا من غرائب الاستعمال الجاري على خلاف الوضع اللغوي .

وقد جرت في هذا نادرة أدبية ذكرها الشيخ عبد القاهر في دلائل الإعجاز وهي

أن عنبسة العنسي الشاعر قال : قدم ذو الرمة الكوفة فوقف على ناقته بالكناسة^(١)
ينشد قصيدته الحائية التي أولها :

أمنزلتي مي سلام عليكم على النأي والنائي يود وينصح
حتى بلغ قوله فيها :

إذا غير النأي المحبين لم يكد رسيس الهوى من حُب مية يبرح

وكان في الحاضرين ابن شبرمة فناده ابن شبرمة : يا غيلان أراه قد برح ، قال :

فشنق ناقته ، وجعل يتأخر بها ، ويتفكر ، ثم قال : « لم أجد » عوض « لم يكد » .

قال عنبسة : فلما انصرفت حدثت أبي ، فقال لي : أخطأ ابن شبرمة حين أنكر

على ذي الرمة ، وأخطأ ذو الرمة حين غير شعره ؛ لقول ابن شبرمة ، إنما هذا

كقول الله - تعالى - : ﴿ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدُهُ لَمْ يَكْدِ يَرَاهَا ﴾ .

١ - الكناسة : بضم الكاف أصله اسم لما يكنس ، وسمي بها ساحة بالكوفة مثل المربد

وإنما هو لم يرها ، ولم يكد.

وذهب قوم منهم أبو الفتح بن جني وعبد القاهر وابن مالك في التسهيل إلى أن أصل كاد أن يكون نفيها لنفي الفعل بالأولى كما قال الجمهور إلا أنها قد يستعمل نفيها للدلالة على وقوع الفعل بعد بطء وجهه وبعد أن كان بعيداً في الظن أن يقع. وأشار عبد القاهر إلى أن ذلك استعمال جرى في العرف وهو يريد بذلك أنها مجاز تمثيلي بأن تشبه حالة من فعل الأمر بعد عناء بحالة من بعد عن الفعل ، فاستعمل المركب الدال على حالة المشبه به في حالة المشبه ، ولعلهم يجعلون نحو قوله فذبجوها قرينة على هذا القصد. ٥٥٨/١

٦٠- والامي من لا يعرف القراءة والكتابة ، والأظهر أنه منسوب إلى الأمة بمعنى عامة الناس؛ فهو يرادف العامي.

وقيل : منسوب إلى الأم وهي الوالدة أي أنه بقي على الحالة التي كان عليها مدة حضانه أمه إياه ، فلم يكتسب علماً جديداً.

ولا يعكّر عليه أنه لو كان كذلك لكان الوجه في النسب أن يقولوا : أمهي بناءً على أن النسب يرد الكلمات إلى أصولها ، وقد قالوا في جمع الأم : أمهات فردوا المفرد إلى أصله ، فدلوا على أن أصل أم أمهة ؛ لأن الأسماء إذا نقلت من حالة الاشتقاق إلى جعلها أعلاماً قد يقع فيها تغيير لأصلها. ٥٧٣/١

٦١- وجعل الإحسان لسائر الناس بالقول ؛ لأنه القدر الذي يمكن معاملة جميع الناس به ، وذلك أن أصل القول أن يكون عن اعتقاد ، فهم إذا قالوا للناس حسناً فقد أضمروا لهم خيراً ، وذلك أصل حسن المعاملة مع الخلق ، قال

النبي ﷺ : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » .

وقد علمنا الله - تعالى - ذلك بقوله : ﴿ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا ﴾
على أنه إذا عرض ما يوجب تَكَدُّرَ الخاطر فإن القول الحسن يزيل ما في نفس
القائل من الكدر؛ ويرى للمقول له الصفاء ، فلا يعامله إلا بالصفاء قال المعري :
والخل كالماء يبدي لي ضمائره مع الصفاء ويخفيها مع الكدر
على أن الله أمر بالإحسان الفعلي حيث يتعين ويدخل تحت قدرة المأمور ،
وذلك الإحسان للوالدين وذوي القربى واليتامى والمساكين وإيتاء الزكاة ، وأمر
بالإحسان القولي إذا تعذر الفعلي على حد قول أبي الطيب :
فليسعد النطق إن لم تسعد الحال

٥٨٣/١

٦٢- وعيسى اسم مُعَرَّبٌ من يشوع أو يسوع ، وهو اسم عيسى ابن مريم
قلبه في تعريبه قلباً مكانياً؛ ليجري على وزن خفيف؛ كراهية اجتماع ثقل
العجمة ، وثقل ترتيب حروف الكلمة؛ فإن حرفي علة في الكلمة وشيناً والختم
بحرف حلق لا يجري هذا التنظيم على طبيعة ترتيب الحروف مع التنفس عند
النطق بها؛ فقدموا العين؛ لأنها حلقيّة؛ فهي مبدأ النطق ، ثم حركوا حروفه
بحركات متناسبة ، وجعلوا شينه المعجمة الثقيلة سينا مهملة؛ فلله فصاحة العربية.
ومعنى يشوع بالعبرانية السيد أو المبارك.

ومريم هي أم عيسى وهذا اسمها بالعبرانية نقل للعربية على حاله ، لحفته ،
ولا معنى لمريم في العربية غير العلمية إلا أن العرب المتنصرة عاملوه معاملة الصفة
في معنى المرأة المتباعدة عن مشاهدة النساء؛ لأن هاته الصفة اشتهرت بها مريم؛ إذ

هي أول امرأة عبرانية خدمت بيت المقدس؛ فلذلك يقولون: امرأة مريم أي معرضة عن صفات النساء كما يقولون رجل حاتم بمعنى جواد، وذلك معلوم منهم في الأعلام المشتهرة بالأوصاف. ٥٩٤/١

٦٣- وعيسى -عليه السلام- هو ابن مريم كَوْنَهُ الله في بطنها بدون مس رجل، وأمه مريم ابنة عمران من سبط يهوذا.

ولد عيسى في مدة سلطنة أغسطس ملك رومية وفي مدة حكم هيردوس على القدس من جهة سلطان الرومان وذلك في سنة ٤٣٠ عشرين وستمئة^(١) قبل الهجرة المحمدية، وكانت ولادته بقرية تعرف ببيت لحم اليهودية، ولما بلغ ثلاثين سنة بعث رسولاً إلى بني إسرائيل وبقي في الدنيا إلى أن بلغ سنه ثلاثاً وثلاثين سنة. وأما مريم أمه فهي مريم ابنة عمران بن ماثان من سبط يهوذا ولدت عيسى وهي ابنة ثلاث عشرة سنة؛ فتكون ولادتها في سنة ثلاث عشرة قبل ميلاد عيسى وتوفيت بعد أن شاخت، ولا تعرف سنة وفاتها، وكان أبوها مات قبل ولادتها، فكفلها زكرياء من بني أبيا وهو زوج اليصابات خالة مريم وكان كاهناً من أحبار اليهود. ٥٩٥/١

٦٤- والروح: جوهر نوراني لطيف أي غير مدرك بالحواس؛ فيطلق على النفس الإنساني الذي به حياة الإنس.

ولا يطلق على ما به حياة العجماوات إلا لفظ نفس، قال -تعالى-:

١ - هكذا في الأصل، ولعل الصواب ٦٢٠، أو الكتابة عشرين وستمئة خطأ وصوابها: ثلاثين

وأربعمئة. (م)

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾.

ويطلق على قوة من لدن الله - تعالى - يكون بها عمل عجيب ومنه قوله :

﴿فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا﴾.

ويطلق على جبريل كما في قوله : ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ

الْمُنذِرِينَ﴾ وهو المراد في قوله - تعالى - : ﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا﴾ ٥٩٥/١

٦٥- و﴿قَلِيلًا﴾ يجوز أن يكون باقياً على حقيقته مشاراً به إلى إيمانهم ببعض

الكتاب أو إلى إيمانهم ببعض ما يدعوله النبي ﷺ مما يوافق دينهم القديم كالتوحيد

ونبوءة موسى ، أو إلى إيمان أفراد منهم في بعض الأيام؛ فإن إيمان أفراد قليلة منهم

يستلزم صدور إيمان من مجموع بني إسرائيل في أزمنة قليلة أو حصول إيمانات قليلة.

ويجوز أن يكون قليلٌ هنا مستعملاً في معنى العدم ، فإن القلة تستعمل في

العدم في كلام العرب ، قال أبو كبير الهذلي ^(١) :

قليل التشكي للمهم يصيبه كثير الهوى شتى النوى والمسالك

أراد أنه لا يتشكى.

وقال عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود في أرض نصيبين : «كثيرة العقارب

قليلة الأقارب» أراد عديمة الأقارب ، ويقولون : فلان قليل الحياء. ٦٠٠/١

١ - ومنه قول عبيد بن الأبرص :

قليل المثالب والقادحات

أشْمُ نَدِيٍّ كَثِيرُ النَوَادِي

وقول ذو الرمة يصف ناقة :

قليل بها الأصوات إلا بغامها

أنِيخت فالقت بلدة فوق بلدة

أراد: لا أصوات فيها. (م)

٦٦- وقوله: ﴿ولتجدنهم﴾ من الوجدان القلبي المتعدي إلى مفعولين، والمراد من الناس في الظاهر جميع الناس أي جميع البشر فهم أحرصهم على الحياة؛ فإن الحرص على الحياة غريزة في الناس إلا أن الناس فيه متفاوتون قوة وكيفية وأسباباً قال أبو الطيب:

أرى كلنا يهوى الحياة بسعيه حريصاً عليها مستهماً بها صَباً
فحب الجبان النفس أوردته التقى وحب الشجاع النفس أوردته الحريا
ونكر الحياة قصداً للتنويع، أي كيفما كانت تلك الحياة، وتقول يهود تونس ما معناه: «الحياة وكفى». ٦١٧/١

٦٧- والقلب هنا بمعنى النفس وما به الحفظ والفهم، والعرب تطلق القلب على هذا الأمر المعنوي نحو: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾. كما يطلقونه -أيضاً- على العضو الباطني الصنوبري كما قال^(١):
كَأَنَّ قُلُوبَ الطَّيْرِ رَطْبًا وَيَابِسًا

٦٢٢/١

٦٨- وفي ميكائيل لغات إحداها ميكائيل بهمزة بعد الألف وياء بعد الهمزة وبها قرأ الجمهور.

الثانية: (ميكائل) بهمزة بعد الألف وبلا ياء بعد الهمزة وبها قرأ نافع.
الثالثة: (ميكال) بدون همز ولا ياء وبها قرأ أبو عمرو وحفص وهي لغة أهل

١ - القائل امرؤ القيس، وعجز البيت:

لدى وكرها العناب والحشف الحالي (م)

الحجاز. ٦٢٣/١-٦٢٤

٦٩- وسليمان هو النبي سليمان بن داود بن يسي من سبط يهوذا ولد سنة ١٠٣٢ (اثنتين وثلاثين وألف قبل المسيح) وتوفي في أورشليم سنة ٩٧٥ (خمس وسبعين وتسعمائة قبل المسيح) وولي ملك إسرائيل سنة ١٠١٤ (أربع عشرة وألف قبل المسيح) بعد وفاة أبيه داود النبي ملك إسرائيل ، وعَظُمَ مُلْكُ بني إسرائيل في مدته وهو الذي أمر ببناء مسجد بيت المقدس ، وكان نبياً حكيماً شاعراً ، وجعل لمملكته أسطولاً بحرياً عظيماً كانت تمخر سفنه البحار إلى جهات قاصية مثل شرق إفريقيا. ٦٢٩/١-٦٣٠

٧٠- والسحر من المعارف القديمة التي ظهرت في منبع المدنية الأولى أعني ببلاد المشرق؛ فإنه ظهر في بلاد الكلدان والبابليين وفي مصر في عصر واحد وذلك في القرن الأربعين قبل المسيح مما يدل على أنها كانت في تينك الأمتين من تعاليم قوم نشأوا قبلهما؛ فقد وُجِدَتْ آثارٌ مصريةٌ سحريةٌ في عصر العائلة الخامسة من الفراعنة والعائلة السادسة ٣٩٥١-٣٧٠٣ ق.م.

وللعرب في السحر خيالٌ واسعٌ وهو أنهم يزعمون أن السحر يقلب الأعيان ، ويقلب القلوب ، ويطوِّع المسحورَ للساحر؛ ولذلك كانوا يقولون: إن الغول ساحرة الجن ولذلك تتشكل للرائي بأشكال مختلفة.

وقالت قريش لما رأوا معجزات رسول الله: إنه ساحر، قال الله -تعالى-: ﴿وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ﴾ وقال الله -تعالى-: ﴿وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ﴾.

وفي حديث البخاري عن عمران بن حصين: أن القوم عطشوا في سفر مع رسول الله، فطلبوا الماء فوجدوا امرأة على بعير لها مزادتان من ماء، فأتيا بها رسول الله فسقى رسول الله جميع الجيش ثم رد إليها مزادتيها كاملتين، فقالت لقومها: «فوالله إنه لأسحر من بين هذه وهذه -تعني السماء والأرض-» وفي الحديث: «إن من البيان لسحراً».

ولم أر ما يدل على أن العرب كانوا يتعاطون السحر؛ فإن السحر مستمد من خصائص الأمور الطبيعية والتركيب، ولم يكن للعرب ضلالة في الأمور اليدوية بل كانت ضلالتهم فكرية محضة، وكان العرب يزعمون أن أعلم الناس بالسحر اليهود والصابئة وهم أهل بابل، ومساق الآية يدل على شهرة هؤلاء بالسحر عند العرب.

وقد اعتقد المسلمون أن اليهود في يثرب سحروهم، فلا يولد لهم، فلذلك استبشروا لما ولد عبد الله بن الزبير، وهو أول مولود للمهاجرين بالمدينة -كما في صحيح البخاري-.

ولذلك لم يذكر السحر بين العرب المسلمين إلا بعد أن هاجروا إلى المدينة؛ إذ قد كان فيها اليهود، وكانوا يوهمون بأنهم يسحرون الناس. ٦٣١/١-٦٣٢

٧١- وأصول السحر ثلاثة: الأول: زجر النفوس بمقدمات توهيمية وإرهابية بما يعتاده الساحر من التأثير النفساني في نفسه، ومن الضعف في نفس المسحور، ومن سوابق شاهدها المسحور واعتقدها، فإذا توجه إليه الساحر سخر له.

وإلى هذا الأصل الإشارة بقوله -تعالى- في ذكر سحرة فرعون: ﴿سَحَرُوا

أَعْيَنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ ﴿٦٢﴾ .

الثاني : استخدام مؤثرات من خصائص الأجسام من الحيوان والمعدن ، وهذا يرجع إلى خصائص طبيعية كخاصية الزئبق ، ومن ذلك العقاقير المؤثرة في العقول صلاحاً أو فساداً ، والمفترة للعزائم ، والمخدرات والمرققات على تفاوت تأثيرها وإلى هذا الإشارة بقوله -تعالى- في سحرة فرعون : ﴿ إِنَّ مَا صَنَعُوا كَيْدٌ سَاحِرٍ ﴾ .

الثالث : الشعوذة واستخدام خفايا الحركة والسرعة والتموج حتى يخيل الجماد متحركاً وإليه الإشارة بقوله -تعالى- : ﴿ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ﴾ . هذه أصول السحر بالاستقراء ، وقد قسمها الفخر في التفسير إلى ثمانية أقسام لا تعدو هذه الأصول الثلاثة ، وفي بعضها تداخل .

ولعلماء الإفرنج تقسيم آخر ليس فيه كبير جدوى . ٦٣٣/١

٧٢- ثم إن لتأثيراته الأسباب أو الأصول الثلاثة شروطاً وأحوالاً بعضها في ذات الساحر وبعضها في ذات المسحور ، فيلزم في الساحر أن يكون مفرط الذكاء ، منقطعاً لتجديد المحاولات السحرية ، جسوراً قوي الإرادة ، كتوماً للسر ، قليل الاضطراب للحوادث ، سالم البنية ، مرتاض الفكر خفي الكيد والحيلة . ولذلك كان غالب السحرة رجالاً ، ولكن كان الحبشة يجعلون السواحر نساءً ، وكذلك كان الغالب في الفرس والعرب قال -تعالى- : ﴿ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴾ فجاء بجمع الإناث ، وكانت الجاهلية تقول : إن الغيلان عجائز من الجن ساحرات ؛ فلذلك تستطيع التشكُّل بأشكال مختلفة ، وكان معلمو السحر يمتحنون صلاحية تلامذتهم لهذا العلم بتعريضهم للمخاوف ، وأمرهم بارتكاب المشاق ؛ تجربةً لمقدار عزائمهم وطاعتهم .

وأما ما يلزم في المسحور فخور العقل، وضعف العزيمة، ولطافة البنية، وجهالة العقل، ولذلك كان أكثر الناس قابلية له النساء والصبيان والعامّة ومن يتعجب في كل شيء.

ولذلك كان من أصول السحر إلقاء أقوال كاذبة على المسحور؛ لاختبار مقدار عقله في التصديق بالأشياء الواهية والثقة بالساحر، قال -تعالى-: ﴿وَلَيْنَ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ (٧) ﴿فَجَعَلُوا ذَلِكَ الْقَوْلَ الْغَرِيبَ سِحْرًا. ٦٣٤/١-٦٣٥﴾

٧٣- فكان السحر قرين خباثة نفس، وفساد دين، وشر عمل، وإرعاب وتهويل على الناس؛ من أجل ذلك ما فتئت الأديان الحقّة تحذر الناس منه وتعد الاشتغال به مروقاً عن طاعة الله -تعالى- لأنه مبني على اعتقاد تأثير الآلهة والجن المنسوبين إلى الآلهة في عقائد الأقدمين. ٦٣٦/١

٧٤- وبابل بلد قديم من مدن العالم؛ وأصل الاسم باللغة الكلدانية باب إيلو أي باب الله، ويرادفه بالعبرانية باب إيل، وهو بلد كائن على ضفتي الفرات بحيث يخترقه الفرات يقرب موضعه من موقع بلد الحلة الآن على بعد أميال من ملتقى الفرات والدجلة.

كانت من أعظم مدن العالم القديم بناها أولاً أبناء نوح بعد الطوفان فيما يقال، ثم توالى عليها اعتناء أصحاب الحضارة بمواطن العراق في زمن الملك النمرود في الجيل الثالث من أبناء نوح، ولكن ابتداء عظمة بابل كان في حدود سنة ٣٧٥٥ (ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمس وخمسين قبل المسيح) فكانت إحدى عواصم أربعة لمملكة الكلدانيين وهي أعظمها وأشهرها، ولم تزل همم ملوك الدولتين

الكلدانية والآشورية منصرفةً إلى تعمير هذا البلد وتنميته؛ فكان بلد العجائب من الأبنية والبساتين ومنبع المعارف الأسبوية، والعجائب السحرية، وقد نسبوا إليها قديماً الخمر المعتقة والسحر قال أبو الطيب:

سقى الله أيام الصبا ما يسرها ويفعل فعل البابلي المعتق^(١)

٦٤٢-٦٤١/١

٧٥- و﴿هاروت وماروت﴾ بدل من ﴿الملكين﴾ وهما اسمان كلدانيان دخلهما تغيير التعريف؛ لإجرائهما على خفة الأوزان العربية، والظاهر أن هاروت معرب هاروكا، وهو اسم القمر عند الكلدانيين، وأن ماروت معرب ماروداخ وهو اسم المشتري عندهم، وكانوا يعدون الكواكب السيارة من المعبودات المقدسة التي هي دون الآلهة لا سيما القمر؛ فإنه أشد الكواكب تأثيراً عندهم في هذا العالم وهو رمز الأنثى، وكذلك المشتري؛ فهو أشرف الكواكب السبعة عندهم، ولعله كان رمز الذكر عندهم كما كان بعلٌ عند الكنعانيين الفنيقيين.

ومن المعلوم أن إسناد هذا التقديس للكواكب ناشئ عن اعتقادهم أنهم كانوا من الصالحين المقدسين، وأنهم بعد موتهم رُفِعُوا للسماء في صورة الكواكب، فيكون هاروكا و ماروداخ قد كانا من قدماء علمائهم وصالحهم والحاكمين في

١ - الذي ذكره الواحدي والمعري في تفسير البيت أنه أراد بالبابلي الخمر، وكنت رأيت في بعض كتب الأدب أن بعض من ناظر المتنبي انتقد هذا الإطناب مع أنه كان يستطيع أن يقول سقاها خمراً لا سيما وقد قال: ما يسرها، قلت: وقرينة كونه المراد وصفه بالمعتق وهو من أوصاف الخمر، والعذر للمتنبي أنه أراد سقاها الله خمراً كخمر بابل؛ فلا ضير في ذلك.

البلاد ، وهما اللذان وضعوا السحر.

ولعل هذا وجه التعبير عنهما في القصة بالملكين بفتح اللام.

ولأهل القصص هنا قصة خرافية من موضوعات اليهود في خرافاتهم الحديثة اعتاد بعض المفسرين ذكرها منهم ابن عطية والبيضاوي ، وأشار المحققون مثل البيضاوي ، والفخر ، وابن كثير ، والقرطبي ، وابن عرفة - إلى كذبها ، وأنها من مرويات كعب الأحبار.

وقد وهم فيها بعض المتساهلين في الحديث فنسبوا روايتها عن النبي ﷺ أو عن بعض الصحابة بأسانيد واهية والعجب للإمام أحمد ابن حنبل رحمته الله - تعالى - كيف أخرجها مسندة للنبي ﷺ ولعلها مدسوسة على الإمام أحمد ، أو أنه غرّه فيها ظاهر حال روايتها مع أن فيهم موسى بن جبير ، وهو متكلم فيه ، واعتذر عبدالحكيم ، بأن الرواية صحيحة إلا أن المروي راجع إلى أخبار اليهود؛ فهو باطل في نفسه ورواته صادقون فيما رويوا.

وهذا عذر قبيح لأن الرواية أسندت إلى النبي ﷺ قال ابن عرفة في تفسيره : وقد كان الشيوخ يخطئون ابن عطية في هذا الموضع لأجل ذكره القصة ، ونقل بعضهم عن القرافي أن مالكا رحمته الله أنكر ذلك في حق هاروت وماروت. ٦٤٢/١ - ٦٤٣

٧٦- وتوفي إبراهيم سنة ١٧٧٣ (ثلاث وسبعين وسبعمائة وألف قبل ميلاد المسيح) وفي اسمه لغات للعرب: إحداهما إبراهيم وهي المشهورة وقرأ بها الجمهور ، والثانية إبراهيم وقعت في قراءة هشام عن ابن عامر حيثما وقع اسم إبراهيم ، الثالثة إبراهيم وقعت في رجز لزيد بن عمرو بن نفيل :

عدت بما عاذ به إبراهيم مستقبل الكعبة وهو قائم

وذكر أبو شامة في شرح حرز الأمانى عن الفراء في إبراهيم ست لغات :
إبراهيم ، أبراهام ، إبراهيم ، إبراهيم ، بكسر الهاء ، إبراهيم بفتح الهاء إبراهيم
بضم الهاء .

ولم يقرأ جمهور القراء العشرة إلا بالأولى وقرأ بعضهم بالثانية في ثلاثة
وثلاثين موضعاً سيقع التنبيه عليها في مواضعها ، ومع اختلاف هذه القراءات فهو
لم يكتب في معظم المصاحف الأصلية إلا إبراهيم بإثبات الياء . ٧٠٢/١

٧٧- والثمرات جمع ثمرة وهي ما تحمل به الشجرة ، وتنتجه ، مما فيه غذاء
للإنسان أو فاكهة له ، وكأن اسمه منتسب من اسم التمر بالمشناة ؛ فإن أهل الحجاز
يريدون بالثمر بالمشلة التمر الرطب ، وبالمشناة التمر اليابس .

وللثمرة جموع متعددة وهي ثمرٌ بالتحريك ، وثمار ، وثمرٌ ، بضميتين ،
وأثمار ، وأثامير ، قالوا : ولا نظير له في ذلك إلا أكمةٌ جمعت على أكمٍ وإكام
وأكم وأكام وأكاميم . ٧١٥/١

٧٨- ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا
تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ .

لما كان من شأن أهل الحق والحكمة أن يكونوا حريصين على صلاح أنفسهم
وصلاح أمتهم - كان من مكملات ذلك أن يحرصوا على دوام الحق في الناس
متبعاً مشهوراً ؛ فكان من سننهم التوصية لمن يظنونهم خلفاً عنهم في الناس بأن لا
يحيدوا عن طريق الحق ، ولا يفرطوا فيما حصل لهم منه ؛ فإن حصوله بمجاهدة

نفوس ومروور أزمان؛ فكان لذلك أمراً نفيساً يجدر أن يحتفظ به.

والإيصاء: أمر أو نهى يتعلق بصلاح المخاطب خصوصاً أو عموماً، وفي فوته ضرر؛ فالوصية أبلغ من مطلق أمر ونهي؛ فلا تطلق إلا في حيث يخاف الفوات إما بالنسبة للموصي؛ ولذلك كثر الإيصاء عند توقع الموت كما سيأتي عند قوله -تعالى-: ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنِّي بَعْدِي﴾.

وفي حديث العرباض: «وعظنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا» الحديث. وأما بالنسبة إلى الموصى كالوصية عند السفر في حديث معاذ حين بعثه رسول الله ﷺ لليمن كان آخر ما أوصاني رسول الله حين وضعت رجلي في الغرز أن قال: «حسن خلقك للناس» وجاء رجل إلى النبي ﷺ فقال له: أوصني، قال: «لا تغضب».

فوصية إبراهيم ويعقوب إما عند الموت كما تشعر به الآية الآتية: ﴿إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ﴾ وإما في مظان خشية الفوات. ٧٢٨-٧٢٧/١

٧٩- وهذه الوصية جاءت عند الموت، وهو وقت التعجيل بالحرص على إبلاغ النصيحة في آخر ما يبقى من كلام الموصي؛ فيكون له رسوخ في نفوس الموصين. أخرج أبو داود والترمذي عن العرباض بن سارية قال: «وعظنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا» الحديث.

وجاء يعقوب في وصيته بأسلوب الاستفهام؛ لينظر مقدار ثباتهم على الدين حتى يطلع على خالص طويتهم؛ ليلقي إليهم ما سيوصيهم به من التذكير، وجيء في السؤال بما الاستفهامية دون مَنْ؛ لأن (ما) هي الأصل عند قصد العموم؛ لأنه سألهم عما يمكن أن يعبدوا العابدون.

واقترن ظرف (بعدي) بحرف (مِنْ) لقصد التوكيد؛ فإن (مِنْ) هذه في الأصل ابتدائية؛ فقولك جئت من بعد الزوال يفيد أنك جئت في أول الأزمنة بعد الزوال، ثم عُوْمِلَتْ معاملة حرف تأكيد.

وبنو يعقوب هم الأسباط أي أسباط إسحاق ومنهم تشعبت قبائل بني إسرائيل وهم اثنا عشر ابناً: رأوبين، وشمعون، ولاوى، ويهوذا، ويساكر، وزبولون (وهؤلاء أهمهم ليثة) ويوسف، وبنيامين (أمهما راحيل) ودان ونفتالي (أمهما بلهة) وجاد، وأشير (أمهما زلفة). ٧٣٢/١

٨٠- وأما إسحاق فهو ابن إبراهيم وهو أصغر من إسماعيل بأربع عشرة سنة، وأمه سارة، ولد سنة ١٨٩٦ (ست وتسعين وثمانمائة وألف قبل ميلاد المسيح) وهو جد بني إسرائيل وغيرهم من أمم تقرب لهم. ٧٣٣/١

٨١- واليهود يقولون: إن الابن الذي أمر الله إبراهيم بذبحه وفداه الله هو إسحاق، والحق أن الذي أمر بذبحه هو إسماعيل في صغره حين لم يكن لإبراهيم ولد غيره؛ ليظهر كمال الامتثال.

ومن الغريب أن التوراة لما ذكرت قصة الذبيح وصفته بالابن الوحيد لإبراهيم ولم يكن إسحاق وحيداً قط.

وتوفي إسحاق سنة ثمان وسبعمائة وألف قبل الميلاد، ودُفِنَ مع أبيه وأمه في مغارة المكفيلة في حبرون (بلد الخليل). ٧٣٣/١-٧٣٤

٨٢- والحنيف: فعيل بمعنى فاعل مشتق من الحنف بالتحريك، وهو الميل في الرجل، قالت أم الأحنف بن قيس فيما ترقصه به:

والله لولا حنفٌ برجله ما كان في فتيانكم من مثله

والمراد الميل^(١) في المذهب أن الذي به حنف يميل في مشيه عن الطريق المعتاد. وإنما كان هذا مدحاً للملة لأن الناس يوم ظهور ملة إبراهيم كانوا في ضلالة عمياء؛ فجاء دين إبراهيم مائلاً عنهم، فلُقّب بالحنيف ثم صار الحنيف لقب مدح بالغبلة. ٧٣٧/١

٨٣- ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾.

قد خفي موقع هذه الآية من الآي التي بعدها؛ لأن الظاهر منها أنها إخبار عن أمر يقع في المستقبل، وأن القبلة المذكورة فيها هي القبلة التي كانت في أول الهجرة بالمدينة، وهي استقبال بيت المقدس، وأن التولي عنها هو نسخها باستقبال الكعبة؛ فكان الشأن أن يترقب طعن الطاعنين في هذا التحويل بعد وقوع النسخ أي بعد الآيات الناسخة لاستقبال بيت المقدس؛ لما هو معلوم من دأبهم من الترصد للطعن في تصرفات المسلمين؛ فإن السورة نزلت متتابعة، والأصل موافقة التلاوة للنزول في السورة الواحدة إلا ما ثبت أنه نزل متأخراً، ويتلى متقدماً.

١ - هكذا في الأصل، ولعل الصواب: والمراد من الميل، أو: والمراد بالميل. (م)

والظاهر أن المراد بالقبلة المحمولة القبلة المنسوخة وهي استقبال بيت المقدس - أعني الشرق - وهي قبلة اليهود، ولم يشفِ أحدٌ من المفسرين وأصحاب أسباب النزول الغليل في هذا على أن المناسبة بينها وبين الآي الذي قبلها غير واضحة؛ فاحتاج بعض المفسرين إلى تكلف إبدائها.

والذي استقر عليه فهمي أن مناسبة وقوع هذه الآية هنا مناسبة بدیعة، وهي أن الآيات التي قبلها تكرر فيها التنويه بإبراهيم وملته والكعبة، وأن من يرغب عنها قد سَفِهَ نَفْسَهُ؛ فكانت ماثراً لأن يقول المشركون: ما ولى محمداً وأتباعه عن قبلتهم التي كانوا عليها بمكة أي استقبال الكعبة مع أنه يقول: إنه على ملة إبراهيم، ويأبى عن اتباع اليهودية والنصرانية؛ فكيف ترك قبلة إبراهيم واستقبل بيت المقدس؟ ولأنه قد تكررت الإشارة في الآيات السابقة إلى هذا الغرض بقوله: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾ وقوله: ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾ كما ذكرناه هنالك.

وقد علم الله ذلك منهم فأنبأ رسوله بقولهم، وأتى فيه بهذا الموقع العجيب وهو أن جعله بعد الآيات المشيرة له، وقبل الآيات التي أنزلت إليه في نسخ استقبال بيت المقدس والأمر بالتوجه في الصلاة إلى جهة الكعبة؛ لئلا يكون القرآن الذي فيه الأمر باستقبال الكعبة نازلاً بعد مقالة المشركين، فيشمخوا بأنوفهم يقولون غير محمد قبلته من أجل اعتراضنا عليه؛ فكان لموضع هذه الآية هنا أفضل تمكن، وأوثق ربط.

وبهذا يظهر وجه نزولها قبل آية النسخ وهي قوله: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ

فِي السَّمَاءِ ﴿١﴾ الْآيَاتِ؛ لِأَنَّ مَقَالََةَ الْمُشْرِكِينَ أَوْ تَوَقُّعَهَا حَاصِلٌ قَبْلَ نَسْخِ اسْتِقْبَالِ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ ، وَنَاشِئٌ عَنِ التَّنْوِيهِ بِمِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَالْكَعْبَةِ.

فَالْمُرَادُ بِالسَّفَهَاءِ الْمُشْرِكُونَ ، وَيَدُلُّ لَذَلِكَ تَبْيِينُهُ بِقَوْلِهِ : ﴿مِنْ النَّاسِ﴾ فَقَدْ عُرِفَ فِي اصْطِلَاحِ الْقُرْآنِ النَّازِلِ بِمَكَّةَ أَنَّ لَفْظَ النَّاسِ يَرَادُ بِهِ الْمُشْرِكُونَ -كَمَا رَوَى ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ-.

وَلَا يَظْهَرُ أَنَّ يَكُونُ الْمُرَادُ بِهِ الْيَهُودَ أَوْ أَهْلَ الْكِتَابِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَنَاسِبٌ أَنَّ يُقَالَ : سَيَقُولُونَ بِالْإِضْمَارِ؛ لِأَنَّ ذِكْرَهُمْ لَمْ يَزَلْ قَرِيباً مِنَ الْآيَةِ السَّابِقَةِ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿وَلَا تُسْأَلُونَ﴾ الْآيَةِ ٥/٢-٦

٨٤- وَالسَّفَهَاءُ : جَمْعُ سَفِيهِ الَّذِي هُوَ صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ مِنْ سَفَهٍ بِضَمِّ الْفَاءِ إِذَا صَارَ السَّفَهُ لَهُ سَجِيَّةً ، وَتَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي السَّفَهِ عِنْدَ قَوْلِهِ -تَعَالَى- : ﴿وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾.

وَفَائِدَةٌ وَصَفَهُمْ بِأَنَّهُمْ مِنَ النَّاسِ مَعَ كَوْنِهِ مَعْلُوماً هُوَ التَّنْوِيهِ عَلَى بُلُوغِهِمُ الْحَدَّ الْأَقْصَى مِنَ السَّفَاهَةِ بِحَيْثُ لَا يَوْجَدُ فِي النَّاسِ سَفَهَاءٌ غَيْرَ هَؤُلَاءِ؛ فَإِذَا قُسِّمَ نَوْعُ الْإِنْسَانِ أَصْنَافاً كَانَ هَؤُلَاءِ صِنْفَ السَّفَهَاءِ؛ فَيُفْهَمُ أَنَّهُ لَا سَفِيهِ غَيْرَهُمْ عَلَى وَجْهِ الْمُبَالِغَةِ ، وَالْمَعْنَى أَنَّ كُلَّ مَنْ صَدَرَ مِنْهُ هَذَا الْقَوْلُ هُوَ سَفِيهِ سِوَاءِ كَانَ الْقَائِلُ الْيَهُودَ أَوْ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ٧/٢

٨٥- وَالْقَبْلَةُ : فِي أَصْلِ الصِّيغَةِ اسْمٌ عَلَى زَنَةِ فِعْلَةٍ بِكَسْرِ الْفَاءِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ ، وَهِيَ زَنَةُ الْمَصْدَرِ الدَّالُّ عَلَى هَيْئَةِ فِعْلِ الاسْتِقْبَالِ أَيْ التَّوْجُّهِ اشْتِقَاقاً عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ بِحَذْفِ السَّيْنِ وَالتَّاءِ ثُمَّ أُطْلِقَتْ عَلَى الشَّيْءِ الَّذِي يَسْتَقْبِلُهُ الْمُسْتَقْبَلُ مُجَازاً وَهُوَ

المراد هنا؛ لأن الانصراف لا يكون عن الهيئة قال حسان في رثاء أبي بكر رضي الله عنه :

أَلَيْسَ أَوَّلَ مَنْ صَلَّى لِقَبْلَتِكُمْ

والأظهر عندي أن تكون القبلة اسم مفعول على وزن فعل كالدَّبْح والطَّحْن وتأتيه باعتبار الجهة كما قالوا: ما له في هذا الأمر قبلة ولا دبرة أي وجهة.

وإضافة القبلة إلى ضمير المسلمين للدلالة على مزيد اختصاصها بهم؛ إذ لم يستقبلها غيرهم من الأمم؛ لأن المشركين لم يكونوا من المصلين وأهل الكتاب لم يكونوا يستقبلون في صلاتهم. ٨/٢

٨٦- واعلم أن اليهود يستقبلون بيت المقدس، وليس هذا الاستقبال من أصل دينهم؛ لأن بيت المقدس إنما بُني بعد موسى -عليه السلام- بناء سليمان -عليه السلام- فلا تجد في أسفار التوراة الخمسة ذكراً لاستقبال جهة معينة في عبادة الله -تعالى- والصلاة والدعاء.

ولكن سليمان -عليه السلام- هو الذي سنَّ استقبال بيت المقدس؛ ففي سفر الملوك الأول أن سليمان لما أتمَّ بناء بيت المقدس جمع شيوخ إسرائيل وجمهورهم، ووقف أمام المذبح في بيت المقدس، وبسط يديه ودعا الله دعاءً جاء فيه: «إذا انكسر شعب إسرائيل أمام العدو ثم رجعوا واعترفوا وصلوا نحو هذا البيت فأرجعهم إلى الأرض التي أعطيت لأبائهم، وإذا خرج الشعب لمحاربة العدو، وصلوا إلى الرب نحو المدينة التي اخترتها، والبيت الذي بنيته لاسمك فاسمع صلاتهم وتضرعهم» الخ.

وذكر بعد ذلك أن الله تجلّى لسليمان وقال له: «قد سمعت صلاتك وتضرعك الذي تضرعت به أمامي».

وهذا يدل على أن استقبال بيت المقدس شرط في الصلاة في دين اليهود، وقصاراه الدلالة على أن التوجه نحو بيت المقدس بالصلاة والدعاء هيئة فاضلة؛ فلعل بني إسرائيل التزموه لا سيما بعد خروجهم من بيت المقدس أو أن أنبياءهم الموجودين بعد خروجهم أمروهم بذلك بوحي من الله. ٩/٢

٨٧- وأما استقبال الكعبة في الحنيفية فالظاهر أن إبراهيم -عليه السلام- لما بنى الكعبة استقبلها عند الدعاء، وعند الصلاة؛ لأنه بناها للصلاة حولها؛ فإن داخلها لا يسع الجماهير من الناس وإذا كان بناؤها للصلاة حولها فهي أول قبلة وضعت للمصلي تجاهها، وبذلك اشتهرت عند العرب، ويدل عليه قول زيد ابن عمرو بن نفيل:

عذت بما عاذ به إبراهيم مستقبل الكعبة وهو قوائم

أما توجهه إلى جهتها من بلد بعيد عنها فلا دليل على وقوعه؛ فيكون الأمر بالتزام الاستقبال في الصلاة من خصائص هذه الشريعة، ومن جملة معاني إكمال الدين بها -كما سنبينه- ١٠/٢

٨٨- فتحويل القبلة كان في رجب سنة اثنتين من الهجرة قبل بدر بشهرين، وقيل: يوم الثلاثاء نصف شعبان منها. ١١/٢

٨٩- والوسط: اسم للمكان الواقع بين أمكنة تحيط به، أو للشيء الواقع بين أشياء محيطة به ليس هو إلى بعضها أقرب منه إلى بعض عرفاً، ولما كان الوصول إليه لا يقع إلا بعد اختراق ما يحيط به أخذ فيه معنى الصيانة والعزة؛ طبعاً كوسط الوادي لاتصل إليه الرعاة والدواب إلا بعد أكل ما في الجوانب؛ فيبقى كثير

العشب والكلاء، ووضعاً كوسط المملكة يجعل محلّ قاعدتها، ووسط المدينة يُجعل موضع قصبته؛ لأن المكان الوسط لا يصل إليه العدو بسهولة، وكواسطة العقد لأنفس لؤلؤة فيه؛ فمن أجل ذلك صار معنى النفاسة والعزة والخيار من لوازم معنى الوسط عرفاً؛ فأطلقوه على الخيار النفيس؛ كنايةً قال زهير:

هُمُ وَسَطٌ يَرْضَى الْأَنَامَ بِحُكْمِهِمْ إِذَا نَزَلَتْ إِحْدَى اللَّيَالِي بِمَعْضَلٍ

وقال تعالى: ﴿قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ﴾.

ويقال: أوسط القبيلة لصميمها.

وأما إطلاق الوسط على الصفة الواقعة عدلاً بين خُلُقَيْنِ ذِمَمَيْنِ فيهما إفراط وتفریط كالشجاعة بين الجبن والتهور، والكرم بين الشح والسرف، والعدالة بين الرحمة والقساوة - فذلك مجاز بتشبيه الشيء الموهوم بالشيء المحسوس؛ فلذلك روي حديث «خير الأمور أوسطها» وسنده ضعيف.

وقد شاع هذان الإطلاقان حتى صارا حقيقتين عرفيتين.

فالوسط في هذه الآية فُسِّرَ بالخيار لقوله -تعالى-: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ

لِلنَّاسِ﴾.

وفُسِّرَ بالعدل، والتفسير الثاني رواه الترمذي في سننه عن حديث أبي سعيد

الخدري عن النبي ﷺ وقال: «حسن صحيح».

والجمع في التفسيرين هو الوجه -كما قدمناه في المقدمة التاسعة- ١٧/٢-١٨.

٩٠- وقوله: ﴿لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ﴾ علة لجعلهم وسطاً؛ فإن أفعال الله -تعالى-

كلها منوطة بحكم وغايات لعلمه -تعالى- وحكمته، وذلك عن إرادة واختيار لا

كصدور المعلول عن العلة - كما يقول بعض الفلاسفة - ولا بوجوب وإجاء كما توهمه عبارات المعتزلة وإن كان مرادهم منها خيراً فإنهم أرادوا أن ذلك واجب لذاته - تعالى - لكمال حكمته. ٢٠/٢

٩١ - ومن مكملات معنى الشهادة على الناس في الدنيا وجوب دعوتنا الأمم للإسلام؛ ليقوم ذلك مقام دعوة الرسول إياهم حتى تتم الشهادة للمؤمنين منهم على المعرضين. ٢١/٢

٩٢ - والأهواء: جمع هوى وهو الحب البليغ بحيث يقتضي طلب حصول الشيء المحبوب ولو بحصول ضرر لمحصّله؛ فلذلك غلب إطلاق الهوى على حب لا يقتضيه الرشد ولا العقل، ومن ثم أطلق على العشق، وشاع إطلاق الهوى في القرآن على عقيدة الضلال، ومن ثم سمى علماء الإسلام أهل العقائد المنحرفة بأهل الأهواء. ٣٧/٢

٩٣ - ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ﴾.

وجيء بكلمة (شيء) تهويناً للخبر المفجع، وإشارة إلى الفرق بين هذا الابتلاء وبين الجوع والخوف اللذين سلطهما الله على بعض الأمم عقوبة، كما في قوله: ﴿فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾.

ولذلك جاء هنا بكلمة (شيء) وجاء هنالك بما يدل على الملابس والتمكن، وهو أن استعار لها اللباس الملازم للابس؛ لأن كلمة شيء من أسماء الأجناس العالية العامة، فإذا أضيفت إلى اسم جنس أو بُيّنت به - عُلِمَ أن المتكلم ما زاد

كلمة شيء قبل اسم ذلك الجنس إلا لقصد التقليل؛ لأن الاختصار على اسم الجنس الذي ذكره المتكلم بعدها لو شاء المتكلم لأغنى غناءها؛ فما ذكر كلمة شيء إلا والقصد أن يدل على أن تنكير اسم الجنس ليس للتعظيم، ولا للتنويع؛ فبقى له الدلالة على التحقير. ٥٥-٥٤/٢

٩٤- ووصف الصابرين بأنهم ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا﴾ إلخ، لإفادة أن صبرهم أكمل الصبر؛ إذ هو صبر مقترن ببصيرة في أمر الله - تعالى - إذ يعلمون عنه المصيبة أنهم ملك لله - تعالى - يتصرف فيهم كيف يشاء؛ فلا يجزعون مما يأتيهم، ويعلمون أنهم صائرون إليه؛ فيشبههم على ذلك؛ فالمراد من القول هنا القول المطابق للاعتقاد؛ إذ الكلام إنما وضع للصدق، وإنما يكون ذلك القول معتبراً إذا كان تعبيراً عما في الضمير؛ فليس لمن قال هاته الكلمات بدون اعتقاد لها فضل، وإنما هو كالذي ينطق بما لا يسمع، وقد علمهم الله هذه الكلمة الجامعة؛ لتكون شعارهم عند المصيبة؛ لأن الاعتقاد يقوى بالتصريح؛ لأن استحضر النفس للمدركات المعنوية ضعيف يحتاج إلى التقوية بشيء من الحس، ولأن في تصريحهم بذلك إعلاناً لهذا الاعتقاد، وتعليماً له للناس. ٥٧/٢

٩٥- وحقيقة الصلاة في كلام العرب أنها أقوال تنبئ عن محبة الخير لأحد، ولذلك كان أشهر معانيها هو الدعاء. ٥٨-٥٧/٢

٩٦- والصفاء والمروة اسمان لجبلين متقابلين؛ فأما الصفا فهو رأس نهاية جبل أبي قبيس، وأما المروة فرأس هو منتهى جبل قُعيْقَعَان. وسمي الصفا؛ لأن حجارته من الصفا وهو الحجر الأملس الصلب، وسميت

المروة مروة؛ لأن حجارته من المرو وهي الحجارة البيضاء اللينة التي توري النار، ويُذبح بها؛ لأن شذرها يُخرج قطعاً محددة الأطراف، وهي تضرب بحجارة من الصفا، فتشقق قال أبو ذؤيب:

حتى كأني للحوادث مروةً بصفاً المشقراً^(١) كل يوم تقرر

وكان الله - تعالى - لطف بأهل مكة؛ فجعل لهم جبلاً من المروة؛ للانتفاع به في اقتداحهم وفي ذبائحهم، وجعل قبالة الصفا؛ للانتفاع به في بنائهم.

والصفا والمروة بقرب المسجد الحرام، وبينهما مسافة سبعمئة وسبعين ذراعاً، وطريق السعي بينهما يمر حذو جدار المسجد الحرام، والصفا قريب من باب يسمى باب الصفا من أبواب المسجد الحرام، ويصعد الساعي إلى الصفا والمروة بمثل المدرجة. ٦١-٦٠/٢

٩٧- والشعائر جمع شَعيرة بفتح الشين، وشِعارة بكسر الشين، بمعنى العلامة مشتق من شَعُر إذا عَلِمَ وفطن، وهي فعيلة بمعنى مفعولة أي مُعَلَّم بها، ومنه قولهم أُشْعِر البعير إذا جعل له سِمَةً في سنامه بأنه مُعَدُّ للهدى.

فالشعائر ما جُعِلَ علامةً على أداء عمل من عمل الحج والعمرة، وهي المواضع المعظمة مثل المواقيت التي يقع عندها الإحرام، ومنها الكعبة، والمسجد الحرام، والمقام، والصفا، والمروة، وعرفة، والمشعر الحرام بمزدلفة، ومنى، والجمار. ٦١/٢

٩٨- فالعالمُ يحرم عليه أن يكتم من علمه ما فيه هدى للناس؛ لأن كتم الهدى

١ - المشقر كمعظم جبل باليمن تُتخذ من حجارته فؤوس تكسر الحجارة لصلابتها.

إيقاع في الضلالة سواء في ذلك العلم الذي بلغ إليه بطريق الخبر كالقرآن والسنة الصحيحة والعلم الذي يحصل عن نظر كالأجتهادات إذا بلغت مبلغ غلبة الظن بأن فيها خيراً للمسلمين ، ويحرم عليه بطريق القياس الذي تومئ إليه العلة أن يثبت في الناس ما يوقعهم في أوهام بأن يلقتها وهو لا يحسن تنزيلها ، ولا تأويلها. ٦٩/٢

٩٩- قال ابن عرفة في التفسير: لا يحل للعالم أن يذكر للظالم تأويلاً أو رخصة يتمادى منها إلى المفسدة كمن يذكر للظالم ما قال الغزالي في الإحياء من أن بيت المال إذا ضعف ، واضطر السلطان إلى ما يجهز به جيوش المسلمين لدفع الضرر عنهم فلا بأس أن يوظف على الناس العشر أو غيره لإقامة الجيش وسد الخلة ، قال ابن عرفة: وذكر هذه المظلمة مما يحدث ضرراً فادحاً في الناس.

وقد سأل سلطان قرطبة عبد الرحمن بن معاوية الداخل يحيى بن يحيى الليثي عن يوم أفطره في رمضان عامداً غلبته الشهوة على قربان بعض جواريه فيه ، فأفتاه بأنه يصوم ستين يوماً والفقهاء حاضرون ما اجترؤوا على مخالفة يحيى ، فلما خرجوا سألوه لم خصصته بأحد المخيرات فقال: لو فتحنا له هذا الباب لو طئ كل يوم ، وأعتق ، أو أطعم؛ فحملته على الأصعب؛ لئلا يعود. اهـ.

قلت: فهو في كتبه عنه الكفارتين المخير فيهما قد أعمل دليل دفع مفسدة الجراة على حرمة فريضة الصوم. ٧٠/٢

١٠٠- وقوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ استثناء من ﴿الَّذِينَ يَكْتُمُونَ﴾ أي فهم لا تلحقهم اللعنة ، وهو استثناء حقيقي منصوب على تمام الكلام من ﴿الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا﴾ إلخ.

وشرط للتوبة أن يصلحوا ما كانوا أفسدوا، وهو بإظهار ما كتموه، وأن يبينوه للناس؛ فلا يكفي اعترافهم وحدهم أو في خلواتهم؛ فالتوبة هنا الإيمان بمحمد ﷺ فإنه رجوع عن كتمانهم الشهادة له الواردة في كتبهم.

وإطلاق التوبة على الإيمان بعد الكفر وارد كثيراً؛ لأن الإيمان هو توبة الكافر من كفره، وإنما زاد بعده ﴿وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّا﴾ لأن شرط كل توبة أن يتدارك التائب ما يمكن تداركه مما أضاعه بفعله الذي تاب عنه. ٧٢-٧١/٢

١٠١- وعليه فما روي عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى عمرو بن العاص أن لا يحمل جيش المسلمين في البحر مؤولاً على الاحتياط، وترك التغيرير. وأنا أحسبه قد قصد منه خشية تأخر نجات المسلمين في غزواتهم؛ لأن السفن قد يتأخر وصولها إذا لم تساعفها الرياح التي تجري بما لا تشتهي السفن، ولأن ركوب العدد الكثير في سفن ذلك العصر مظنة وقوع الغرق، ولأن عدد المسلمين يومئذ قليل بالنسبة للعدو فلا ينبغي تعريضه للخطر؛ فذلك من النظر في المصلحة العامة في أحوال معينة؛ فلا يحتاج به في أحكام خاصة للناس.

ولما مات عمر استأذن معاوية عثمان فأذن له في ركوبه؛ فركبه لغزو قبرص ثم لغزو القسطنطينية، وفي غزوة قبرص ظهر تأويل رؤيا النبي ﷺ في حديث أم حرام، وقد قيل: إن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة نهى عن ركوبه ثم ركب الناس بعده، وروى عن مالك كراهية سفر المرأة في البحر للحج والجهاد، قال ابن عبد البر وحديث أم حرام يرد هذه الرواية، ولكن تأولها أصحابه بأنه كره ذلك؛ لخشية اطلاعهن على عورات الرجال؛ لعسر الاحتراز من ذلك؛ فخصه أصحابه بسفن أهل الحجاز؛ لصغرها، وضيقها، وتزاحم الناس فيها مع كون الطريق من المدينة

إلى مكة من البر ممكناً سهلاً.

وأما السفن الكبار كسفن أهل البصرة التي يمكن فيها الاستتار، وقلة التزاحم-
فليس بالسفر فيها للمرأة بأس عند مالك. ٨٢/٢

١٠٢- ومن وفوائد هاته الرياح الإعانة على تكوين السحاب، ونقله من
موضع إلى موضع، وتنقية الكرة الهوائية مما يحل بها من الجراثيم المضرة.

وهذان الأمران موضع عبرة ونعمة لأهل العلم. ٨٦/٢

١٠٣- فالتحقيق أن الحبَّ يتعلق بِذِكْرِ المَرءِ، وحصول النفع منه، وحسن
السمعة وإن لم يره؛ فنحن نحب الله لما نعلمه من صفات كماله، ولما يصلنا من
نعمته وفضله ورحمته، ونحب رسوله لما نعلم من كماله، ولما وصل إلينا على
يديه، ولما نعلم من حرصه على هدينا ونجاتنا، ونحب أجدادنا، ونحب أسلافنا
من علماء الإسلام، ونحب الحكماء والمصلحين من الأولين والآخرين، والله درّ
أبي مدين في هذا المعنى:

وكم من محب قد أحب وما رأى وعشق الفتى بالسمع مرتبة أخرى

٩٠/٢

١٠٤- والاقتراء بالشيطان إرسال النفس على العمل بما يوسوسه لها من
الخواطر البشرية؛ فإن الشياطين موجودات مُدْرَكَةٌ لها اتصال بالنفوس البشرية
لَعَلَّه كاتصال الجاذبية بالأفلاك والمغناطيس بالحديد؛ فإذا حصل التوجه من
أحدهما إلى الآخر بأسباب غير معلومة حدثت في النفس خواطر سيئة؛ فإن
أرسل المكلف نفسه لاتباعها ولم يردعها بما له من الإرادة والعزيمة - حققها في

فعله ، وإن كبجها وصدها عن ذلك غلبها.

ولذلك أودع الله فينا العقل والإرادة والقدرة ، وكَمَّلَ لنا ذلك بالهدي الديني؛ عوناً وعصمة عن تلبيتها؛ لئلا تُضِلُّنا الخواطرُ الشيطانية حتى نرى حسناً ما ليس بالحسن. ١٠٣/٢

١٠٥- والفحشاء: اسم مشتق من فَحَش إذا تجاوز الحد المعروف في فعله أو قوله واختص في كلام العرب بما تجاوز حد الآداب ، وعظم إنكاره. ١٠٥/٢

١٠٦- والحرام: الممنوع منعاً شديداً. ١١٥/٢

١٠٧- وأما الدم فإنما نصَّ الله على تحريمه؛ لأن العرب كانت تأكل الدم ، كانوا يأخذون المباعر فيملأونها دماً ، ثم يشوونها بالنار ويأكلونها.

وحكمة تحريم الدم أن شُرْبَهُ يورث ضراوةً في الإنسان؛ فتغلظ طباعه ، ويصير كالحيوان المفترس ، وهذا منافٍ لمقصد الشريعة؛ لأنها جاءت لإتمام مكارم الأخلاق ، وإبعاد الإنسان عن التهور والهمجية ، ولذلك قُيِّدَ في بعض الآيات بالمسفوح أي المهرق؛ لأنه كثير لو تناوله الإنسان اعتاده ، ولو اعتاده أورثه ضراوة؛ ولذا عَفَّتِ الشريعة عما يبقى في العروق بعد خروج الدم المسفوح بالذبح أو النحر ، وقاس كثير من الفقهاء نجاسة الدم على تحريم أكله وهو مذهب مالك ، ومداركهم في ذلك ضعيفة ، ولعلهم رأوا مع ذلك أن فيه قذارة. ١١٨/٢

١٠٨- والدم معروف مدلوله في اللغة ، وهو إفراز من المفرزات الناشئة عن الغذاء ، وبه الحياة ، وأصل خلقتة في الجسد آتٍ من انقلاب دم الحيض في رحم الحامل إلى جسد الجنين بواسطة المصران المتصل بين الرحم وجسد الجنين ، وهو

الذي يُقَطَّع حين الولادة، وتجده في جسد الحيوان بعد بروزه من بطن أمه يكون من الأغذية بواسطة هضم الكبد للغذاء المنحدر إليها من المعدة بعد هضمه في المعدة، ويخرج من الكبد مع عرق فيها، فيصعد إلى القلب الذي يدفعه إلى الشرايين، وهي العروق الغليظة، وإلى العروق الرقيقة بقوة حركة القلب بالفتح والإغلاق حركة ماكينية هوائية، ثم يدور الدم في العروق متنقلاً من بعضها إلى بعض بواسطة حركة القلب، وتنفس الرئة، وبذلك الدوران يسلم من التعفن؛ فلذلك إذا تعطلت دورته حصةً طويلة مات الحيوان. ١١٨/٢

١٠٩- وحكمة تحريم لحم الخنزير أنه يتناول القاذورات بإفراط؛ فتنشأ في لحمه دودة مما يقتاتة لا تهضمها معدته؛ فإذا أصيب بها أكله قتلته. ١١٩/٢

١١٠- فلهذا الاستقراء البديع الذي يعجز عنه كل خطيب وحكيم غير العلام الحكيم، وقد جمعت هذه الخصال جماع الفضائل الفردية والاجتماعية الناشئ عنها صلاح أفراد المجتمع من أصول العقيدة وصالحات الأعمال.

فالإيمان وإقام الصلاة هما منبع الفضائل الفردية؛ لأنهما ينبثق عنهما سائر التحليات المأمور بها، والزكاة وإيتاء المال أصل نظام الجماعة صغيرها وكبيرها، والمواساة تقوى عنها الأخوة والاتحاد، وتسدد مصالح للأمة كثيرة، وببذل المال في الرقاب يتعزز جانب الحرية المطلوبة للشارع حتى يصير الناس كلهم أحراراً، والوفاء بالعهد فيه فضيلة فردية وهي عنوان كمال النفس، وفضيلة اجتماعية وهي ثقة الناس بعضهم ببعض. ١٣٢/٢

١١١- وَنَصَبُ «الصَّابِرِينَ» وهو معطوف على مرفوعات نَصَبٌ على

الاختصاص على ما هو المتعارف في كلام العرب في عطف النعوت من تخيير المتكلم بين الإتيان في الإعراب للمعطوف عليه وبين القطع قاله الرضيُّ.
والقطع يكون بنصب ما حقه أن يكون مرفوعاً أو مجروراً، ويرفع ما هو بعكسه؛ ليظهر قصد المتكلم القطع حين يختلف الإعراب؛ إذ لا يعرف أن المتكلم قصد القطع إلا بمخالفة الإعراب، فأما النصب فبتقدير فعل مدح أو ذم بحسب المقام، والأظهر تقدير فعل (أخص) لأنه يفيد المدح بين الممدوحين والذم بين المذمومين.

وقد حصل بنصب ﴿الصَّابِرِينَ﴾ هنا فائدتان: إحداهما عامة في كل قطع من النعوت، فقد نُقِلَ عن أبي علي الفارسي أنه إذا ذكرت الصفات الكثيرة في معرض المدح أو الذم فالأحسن أن يخالف إعرابها، ولا تجعل كلها جارية على موصوفها؛ لأن هذا من مواضع الإطناب؛ فإذا خولف إعراب الأوصاف كان المقصود أكمل لأن الكلام عند اختلاف الإعراب يصير كأنه أنواع من الكلام وضروب من البيان.

قال في الكشف: «نُصِبَ على المدح وهو باب واسع كسره سيبويه على أمثلة وشواهد. اهـ».

قلت: قال سيبويه في باب ما ينتصب على التعظيم والمدح: «وإن شئت جعلته صفة فجرى على الأول، وإن شئت قطعته فابتدأته، مثل ذلك قوله -تعالى-: ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ إلى قوله: ﴿وَالصَّابِرِينَ﴾ ولو رفع الصابرين على أول الكلام كان جيداً، ولو ابتدأته فرفعته على الابتداء كان

جيداً، ونظير هذا النصب قول الخرنق:

لا يَبْعَدَنَّ قَوْمِي الَّذِينَ هُمُوا سُمُّ الْعُدَاةِ وَآفَةُ الْجَزْرِ
النازِلِينَ بِكُلِّ مُعْتَرِكٍ وَالطَّيِّبُونَ مَعَاقِدَ الْأُزْرِ

بنصب النازلين».

ثم قال: «وزعم الخليل أن نصب هذا على أنك لم ترد أن تحدث الناس، ولا من تخاطب بأمر جهلوه، ولكنهم قد علموا من ذلك ما قد علمت، فجعلته ثناءً وتعظيماً ونصبه على الفعل كأنه قال أذكرُ أهل ذلك، وأذكر المقيمين، ولكنه فعلٌ لا يستعمل إظهاره» اهـ.

قلت: يؤيد هذا الوجه أنه تكرر مثله في نظائر هذه الآية في سورة النساء ﴿وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ﴾ عطفاً على ﴿لَكِنَّ الرَّاْسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾، وفي سورة العقود ﴿وَالصَّابِرُونَ﴾ عطفاً على ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا﴾.

الفائدة الثانية أن في نصب الصابرين بتقدير أخص أو أمدح تنبيهاً على

خصيصية الصابرين، ومزية صفتهم التي هي الصبر. ١٣٢/٢-١٣٣

١١٢- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبِ بِالْحَرْبِ

وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾.

تلك أحكام متتابعة من إصلاح أحوال الأفراد وأحوال المجتمع، وابتدئ بأحكام القصاص؛ لأن أعظم شيء من اختلال الأحوال اختلال حفظ نفوس الأمة، وقد أفرط العرب في إضاعة هذا الأصل، يعلم ذلك من له إلمام بتاريخهم وآدابهم وأحوالهم؛ فقد بلغ بهم تطرفهم في ذلك إلى وشك الفناء لو طال ذلك، فلم يتداركهم الله فيه بنعمة الإسلام؛ فكانوا يُغير بعضهم على بعض؛ لغنيمة أنعامه

وعبيده ونسائه، فيدافع المغار عليه، وتتلف نفوس بين الفريقين، ثم ينشأ عن ذلك طلب الثارات؛ فيسعى كل من قُتل له قَتيلٌ في قَتْلِ قاتلٍ وليه، وإن أعوزه ذلك قتل به غيره من واحد كفاء له، أو عدد يراهم لا يوازونه ويسمون ذلك بالتكايل في الدم، أي كأن دم الشريف يكال بدماء كثيرة؛ فرما قدروه باثنين أو بعشرة أو بمائة، وهكذا يدور الأمر، ويتزايد تزايداً فاحشاً حتى يصير تفانياً، قال زهير:

تداركتما عبساً وذبيان بعدما تضانوا ودقوا بينهم عطر منشم^(١)

وينتقل الأمر من قبيلة إلى قبيلة بالولاء والنسب والحلف والنصرة، حتى صارت الإحن فاشية؛ فتخاذلوا بينهم واستنصر بعض القبائل على بعض؛ فوجد الفرس والروم مدخلاً إلى التفرقة بينهم، فحكموهم، وأرهبوهم.

وإلى هذا الإشارة والله أعلم بقوله - تعالى -: ﴿وَاذْكُرُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا﴾ أي كنتم أعداءً بأسباب الغارات والحروب فألف بينكم بكلمة الإسلام، وكنتم على وشك الهلاك فأنقذكم منه؛ فضرب مثلاً للهلاك العاجل الذي لا يُبقي شيئاً بحفرة النار؛ فالقائم على حافتها ليس بينه وبين الهلاك إلا أقل حركة. ١٣٥-١٣٤/٢

١١٣- والوصية الأمر بفعل شيء أو تركه مما فيه نفع للمأمور أو للآمر في مغيب الأمر في حياته، أو فيما بعد موته، وشاع إطلاقها على أمر بشيء يصلح

١ - في معلقته المشهورة يمدح الهرم بن سنان، والحارث بن عوف، ومعنى (دقوا عطر منشم) كناية

عن القتل؛ لأن منشماً رجل كان يصنع الخنوط للموتى؛ فصار يضرب به المثل؛ لكثرة القتل. (م)

بعد موت الموصي. ١٤٧/١

١١٤- حُكْمُ الصِّيَامِ حُكْمٌ عَظِيمٌ مِنَ الْأَحْكَامِ الَّتِي شَرَعَهَا اللَّهُ -تَعَالَى- لِلأُمَّةِ ، وهو من العبادات الرامية إلى تزكية النفس ورياضتها، وفي ذلك صلاح حال الأفراد فرداً فرداً؛ إذ منها يتكون المجتمع. ١٥٤/٢

١١٥- وإذا قد كان من المتعذر على الهيكل البشري بما هو مستودع حياة حيوانية أن يتجرد عن حيوانيته - فمن المتعذر عليه الانقطاع البات عن إمداد حيوانيته بمطلوباتها؛ فكان من اللازم لتطلب ارتقاء نفسه أن يتدرج به في الدرجات الممكنة من تهذيب حيوانيته، وتخليصه من التوغل فيها بقدر الإمكان؛ لذلك كان الصوم من أهم مقدمات هذا الغرض؛ لأن فيه خصلتين عظيمتين؛ هما الاقتصاد في إمداد القوى الحيوانية، وتعود الصبر بردها عن دواعيها.

وإذا قد كان البلوغ إلى الحد الأتم من ذلك متعذراً - كما علمت - حاول أساطين الحكمة النفسانية الإقلال منه؛ فمنهم من عالج الإقلال بنقص الكميات وهذا صوم الحكماء، ومنهم من حاوله من جانب نقص أوقات التمتع بها وهذا صوم الأديان، وهو أبلغ إلى القصد، وأظهر في ملكة الصبر.

وبذلك يحصل للإنسان دربة على ترك شهواته، فيتأهل للتخلق بالكمال؛ فإن الحائل بينه وبين الكمالات والفضائل هو ضعف التحمل للانصراف عن هواه وشهواته.

وَلَمْ يَنْهَ قَلْباً غَاوياً حَيْثُ يَمُمَا
إِذَا ذُكِرَتْ أَمْثَالُهَا تَمَلُّاً الْفَمَا

إِذَا الْمَرْءُ لَمْ يَثْرُكْ طَعَاماً يُحِبُّهُ
فَيُوشِكُ أَنْ تَلْقَى لَهُ الدَّهْرَ سُبَّةً

١١٦- وقوله: ﴿تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ ^(١) فذلَكةُ ^(٢) الحساب، أي جامعته فالحاسب إذا ذكر عددين فصاعداً قال عند إرادة جمع الأعداد: فذلك أي المعداد كذا؛ فصيغت لهذا القول صيغة نحت ^(٣) مثل: بسمل؛ إذا قال: باسم الله، وحوقل؛ إذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ فحروف فذلَكة متجمعة من حروف فذلك؛ كما قال الأعشى:

ثلاث بالغداة فهن حسبي وست حين يدركني العشاء
فذلك تسعة في اليوم ربي وشرب المرء فوق الريّ داء

فلفظ (فذلَكة) كلمة مولدة لم تُسمع من كلام العرب، غلب إطلاق اسم الفذلَكة على خلاصة جمع الأعداد، وإن كان اللفظ المحكي جرى بغير كلمة (ذلك) كما نقول في قوله: ﴿تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ إنها فذلَكة مع كون الواقع في المحكي لفظ تلك لا لفظ ذلك، ومثله قول الفرزدق:

ثلاث واثنان فتلك خمس وسادسة تميل إلى الشمام

أي إلى الشم والتقيل. ٢٢٨/٢

١١٧- وقد سئلت عن حكمة كون الأيام عشرة فأجبت: بأنه لعله نشأ من جمع سبعة وثلاثة؛ لأنهما عددان مباركان، ولكن فائدة التوزيع ظاهرة،

١ - الفذلَكة: كلمة محدثة، ومعناها: مجمل ما فصل، وخلاصته.

ومنه: فذلَكة الحساب: أي أنهاء، وفرغ منه.

وهي منحوتة من قوله: فذلك كذا وكذا: إذا أجمل حسابه. انظر المعجم الوسيط ٦٧٨/٢. (م)

٢ - النحت في اصطلاح علماء فقه اللغة: أن يجعل من كلمتين فأكثر كلمة واحدة، مثل ما ذكره

المؤلف، ومثل قولهم: عبشمي: نسبة إلى عبد شمس، وعبدري نسبة إلى عبد الدار. (م)

وحكمة كون التوزيع كان إلى عددين متفاوتين لا متساويين ظاهرة؛ لاختلاف حالة الاشتغال بالحج؛ ففيها مشقة، وحالة الاستقرار بالمنزل.

وفائدة جعل بعض الصوم في مدة الحج جعل بعض العبادة عند سببها، وفائدة التوزيع إلى ثلاثة وسبعة أن كليهما عدد مبارك ضبطت بمثله الأعمال دينية وقضائية. ٢٢٩/٢

١١٨- والألباب: جمع لب وهو العقل، واللب من كل شيء: الخالص منه، وفعله لَبَّ يَلْبُ بضم اللام قالوا: وليس في كلام العرب فَعُل يفعل بضم العين في الماضي والمضارع من المضاعف إلا هذا الفعل حكاه سيبويه عن يونس، وقال ثعلب: ما أعرف له نظيراً. ٢٣٦/٢

١١٩- ودلت الآية على طلب ذكر الله -تعالى- في أيام رمي الجمار وهو الذكر عند الرمي وعند نحر الهدايا.

وإنما أمروا بالذكر في هذه الأيام؛ لأن أهل الجاهلية كانوا يشغلونها بالتفاخر ومغازلة النساء، قال العرجي^(١):

ما نلتقي إلا ثلاث منى حتى يفرق بيننا النفر
وقال عمر بن أبي ربيعة:

١ - وقال:

نلبث حولاً كاملاً كله

لا نلتقي إلا على منهج

الحج إن حجت فماذا منى

وأهله إن هي لم تحجج (م)

بَدَا لِي مِنْهَا مَعْصَمٌ حِينَ جَمَرْتِ^(١) وَكَفَّ خَضِيبٌ زُيِّنَتْ بَيْنَانِ
فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي وَإِنْ كُنْتُ دَارِيًّا بِسَبْعِ رَمَيْتِ الْجَمَرِ أَمْ بِثَمَانِ

لأنهم كانوا يرون أن الحج قد انتهى بانتهاء العاشر بعد أن أمسكوا عن ملاذهم مدة طويلة؛ فكانوا يعودون إليها، فأمرهم الله - تعالى - بذكر الله فيها، وذكر الله فيها هو ذكره عند رمي الجمار.

والأيام المعدودات الثلاثة تُرمى الجمار الثلاثة في كل يوم منها بعد الزوال يُبتدأ بالجمرة التي تلي مسجد منى بسبع حصيات، ثم ترمى الجمرتان الأخريان كل جمرة بمثل ذلك، ويكبر مع كل حصاة، وآخرها جمرة العقبة، وفي أحكام الرمي، ووقته، وعكس الابتداء فيه بجمرة مسجد منى والمبيت بغير منى - خلافاً بين الفقهاء. ٢٦٢/٢

١٢٠- والإعجاب: إيجاد العجب في النفس، والعجب: انفعال يعرض للنفس عند مشاهدة أمر غير مألوف خفي سببه.
ولما كان شأن ما يخفى سببه أن ترغب فيه النفس صار العجب مستلزماً للاستحسان؛ فيقال: أعجبني الشيء، بمعنى أوجب لي استحسانه.
قال الكواشي في الاستحسان: أعجبني كذا، وفي الإنكار: عجت من كذا، فقوله: يعجبك أي يحسن عندك قوله. ٢٦٦/٢

١٢١- وجهنم علم على دار العقاب الموقدة ناراً، وهو اسم ممنوع من الصرف قال بعض النحاة: للعلمية والتأنيث؛ لأن العرب اعتبرته كأسماء الأماكن.
وقال بعضهم: للعلمية والعُجمة، وهو قول الأكثر جاء من لغة غير عربية،

ولذلك لا حاجة إلى البحث عن اشتقاقه.

ومن جعله عربياً زعم أنه مشتق من الجهم وهو الكراهية؛ فزعم بعضهم أن وزنه فَعَنْلُ بزيادة نونين أصله فَعَنْلُ بنون واحدة ضعفت وقيل وزنه فَعَلْلُ بتكرير لامه الأولى، وهي النون إلحاقاً له بالخماسي، ومن قال: أصلها بالفارسية كَهَنَام، فعربت جهنم.

وقيل: أصلها عبرانية كِهَنَام بكسر الكاف وكسر الهاء، فعربت، وأن من قال: إن وزن فعلن لا وجود له لا يُلْتَفَتُ لقوله؛ لوجود دَوْنِكَ اسم واد بالعالية وحَفَنْكِي اسم للضعيف وهو بحاء مهملة وفاء مفتوحتين، ونون ساكنة، وكاف وألف، وهما نادران؛ فيكون جهنم نادراً.

وأما قول العرب رُكِيَّةُ جهنم أي بعيد القعر فلا حجة فيه؛ لأنه ناشئ عن تشبيه الركية بجهنم؛ لأنهم يصفون جهنم أنها كالبئر العميقة الممتلئة ناراً، قال ورقة ابن نوفل أو أمية بن أبي الصلت يرثي زيدا بن عمرو بن نفيل وكانا معاً ممن ترك عبادة الأوثان في الجاهلية:

رَشَدَتْ وَأَنْعَمْتَ ابْنُ عَمْرٍو وَإِنَّمَا تَجَنَّبْتَ تَثُوراً مِنَ النَّارِ مُظْلِماً

٢٧٢-٢٧١/٢

١٢٢- وعلامة الباطن تكون في تصرفات المرء؛ فالذي يحب الفساد ويهلك الحرث والنسل لا يكون صاحب ضمير طيب، وأن الذي لا يصغي إلى دعوة الحق إذا دعوته إليه ويظهر عليه الاعتزاز بالظلم - لا يرعوي عن غيه ولا يترك أخلاقه الذميمة، والذي لا يشح بنفسه في نصرة الحق ينبئ خلقه عن إثارة الحق والخير على الباطل والفساد، ومن لا يرأف فאלله لا يرأف به. ٢٧٤/٢

١٢٣- ومعنى تزيين الحياة لهم: إما أنَّ ما خلق زيناً في الدنيا قد تمكن من نفوسهم، واشتد توغلهم في استحسانه؛ لأن الأشياء الزينة هي حسنة في أعين جميع الناس؛ فلا يختص الذين كفروا بجعلها لهم زينة كما هو مقتضى قوله: ﴿لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ فإن اللام تشعر بالاختصاص، وإما ترويج تزيينها في نفوسهم بدعوة شيطانية تُحَسِّن ما ليس بالحسن كالأقيسة الشعرية، والخواطر الشهوية. والمزِين على المعنى الأول هو الله - تعالى - إلا أنهم أفرطوا في الإقبال على الزينة، والمزِين على المعنى الثاني هو الشيطان ودعائه.

وحذفَ فاعل التزيين؛ لأن المزِين لهم أمور كثيرة: منها خلق بعض الأشياء حسنة بديعة كمحاسن الذوات والمناظر، ومنها إلقاء حسن بعض الأشياء في نفوسهم وهي غير حسنة كقتل النفس، ومنها إغرائهم عن يدعوهم إلى الإقبال على الأمور النافعة حتى انحصرت همهم في التوغل من المحاسن الظاهرة التي تحتها العار لو كان بادياً، ومنها ارتياضهم على الانكباب على اللذات دون الفكر في المصالح، إلى غير ذلك من أمور يصلح كل منها أن يعد فاعلاً للتزيين حقيقة أو عرفاً؛ فلأجل ذلك طوى ذكر هذا الفاعل؛ تجنباً للإطالة. ٢٩٤/٢

١٢٤- وقد استقرت مواقع التزيين المذموم فحصرتها في ثلاثة أنواع: الأول: ما ليس بزين أصلاً لا ذاتاً ولا صفة؛ لأن جَمِيعَهُ ذمٌّ وأذى، ولكنه زِين للناس بأوهام وخواطر شيطانية، وتخيلات شعرية كالخمر.

الثاني: ما هو زين حقيقة لكن له عواقب تجعله ضراً وأذى كالزنا.

الثالث: ما هو زين لكنه يحف به ما يصيره ذمياً كنجدة الظالم، وقد حضر

لي التمثيل لثلاثتها بقول طرفة:

ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى
فمنهن سبقي العاذلات بشربة
وتقصير يوم الدجن والدجن معجب
وكري إذا نادى المضاف مجتبا
وجدك لم أحفل متى قام عودي
كميت متى ما ثعل بالماء تزيد
ببهكنة تحت الخباء المعمد
كسيد الغضا نبهته المتورد^(١)

٢٩٥/٢

١٢٥- فآدم خلُق في أحسن تقويم يليق بالذكر جسماً وعقلاً ، وألهمه معرفة الخير واتباعه ، ومعرفة الشر وتجنبه ؛ فكانت آراؤه مستقيمة تتوجه ابتداءً لما فيه النفع ، وتهتدي إلى ما يحتاج للاهتمام إليه ، وتتعلل ما يشار به عليه ؛ فتميز النافع من غيره ، ويساعده على العمل بما يهتدي إليه فكره جسد سليم قوي متين .

وحواء خلقت في أحسن تقويم يليق بالأنثى خلقاً مشابهاً لخلق آدم ؛ إذ إنها خلقت كما خلق آدم ، قال -تعالى- : ﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا

١- قوله : (جدك) قَسَم ، والجَدُّ : هو الحظ والبخت ، وقوله : (لم أحفل) : لم أبال ، وقوله : (عودي) جمع عائد من العيادة للمريض ، وقوله : (كميت) وصف للخمرة ، وهي التي لونها بين السواد والحمرة ، وقوله : (المضاف) المذعور الذي ضافته الهموم ، وقوله : (محباً) المحب هو الفرس الذي في يديه الحناء ، وقوله : (سيد الغضا) نوع من الذئب ، وهو أخبثها ، ويسمى ذئب الغضا ، وقوله : (المتورد) الذي ورد الماء ، وقوله : (الدجن) الغيم في السماء ، وتقصير يوم الدجن : تقطيعه بالعبث ، وجعله قصيراً باللعب ، وقوله : (البهكنة) المرأة الجميلة الحسنة الخلق ، وقوله : (الخباء المعمد) الخيمة .

ومعنى الأبيات : لولا حبي ثلاث خصال هن من اللذات لم أبال متى قام عودي من عندي ؛ آيسين من حياتي .

وهذه الثلاث هي : شرب الخمر ، وإغاثة المذعور ، وتقطيع اليوم الذي تلبدت سماؤه بالغيوم بالتمتع بامرأة حسناء تحت الخباء المعمد .

هذا هو غاية همته ، ومنتهى طموحه ، ولولا ذلك -كما يقول- لم يبال بالمنية متى نزلت به ! (م)

زَوَجَهَا ﴿ فكانت في انسياق عقلها واهتدائها وتعقلها ومساعدة جسدها على ذلك - على نحو ما كان عليه آدم.

ولا شك أن أقوى عنصر في تقويم البشر عند الخَلْقَة هو العقل المستقيم، فبالعقل تأتَّى للبشر أن يتصرف في خصائصه، وأن يضعها في مواضع الحاجة إليها.

هكذا كان شأن الذكر والأنثى؛ فما وَلَدَا من الأولاد نشأ مثل نشأتهم في الأحوال كلها، ألم تر كيف اهتدى أحد بني آدم إلى دفن أخيه من مشاهدة فعل الغراب الباحث في الأرض؛ فكان الاستنباط الفكري والتقليدُ به أُسُّ الحضارة البشرية؟!

فالصلاح هو الأصل الذي خلق عليه البشر، ودام عليه دهرًا ليس بالقصير، ثم أخذ يرتد إلى أسفل سافلين؛ ذلك أن ارتداد الإنسان إلى أسفل سافلين إنما عرض له بعوارض كانت في مبدأ الخليقة قليلة الطُّرُوء أو معدومته؛ لأن أسباب الانحراف عن الفطرة السليمة لا تعدو أربعة أسباب :

الأولى: خلل يعرض عند تكوين الفرد في عقله أو في جسده؛ فينشأ منحرفاً عن الفضيلة لتلك العاهة.

الثاني: اكتساب رذائل من الأخلاق من مخترعات قواه الشهوية والغضبية، ومن تقليد غيره بداعية استحسان ما في غيره من مفاصد يخترعها، ويدعو إليها.

الثالث: خواطر خيالية تحدث في النفس مخالفة لما عليه الناس كالشهوات، والإفراط في حب الذات، أو في كراهية الغير مما توسوس به النفس؛ فيفكر

صاحبها في تحقيقها.

الرابع: صدور أفعال تصدر من الفرد بدواعٍ حاجية أو تكميلية، ويجدها ملائمة له أو لذينة عنده؛ فيلازمها حتى تصير له عادة، وتشتبه عنده بعد طول المدة بالطبيعة؛ لأن العادة إذا صادفت سذاجة من الفعل غير بصيرة بالنواهي رسخت، فصارت طبعاً.

فهذه أربعة أسباب للانحطاط عن الفطرة الطيبة، والأول كان نادر الحدوث في البشر؛ لأن سلامة الأبدان، وشباب واعتدال الطبيعة وبساطة العيش، ونظام البيئة كل تلك كانت موانع من طُرُوء الخلل التكويني، ألا ترى أن نوع كل حيوان يلازم حال فطرته؛ فلا ينحرف عنها باتباع غيره؟

والثاني كان غير موجود، لأن البشر يومئذ كانوا عائلة واحدة في موطن واحد يسير على نظام واحد، وتربية واحدة، وإحساس واحد؛ فمن أين يجيئه الاختلاف؟

والثالث ممكن الوجود لكن المحبة الناشئة عن حسن المعاشرة وعن الإلف، والشفقة الناشئة عن الأخوة والمواظظ الصادرة عن الأبوين - كانت حُجُباً لما يهيجس من هذا الإحساس.

والرابع لم يكن بالذي يكثر في الوقت الأول من وجود البشر؛ لأن الحاجات كانت جارية على وفق الطباع الأصلية، ولأن التحسينات كانت مفقودة، وإنما هذا السبب الرابع من موجبات الرقي والانحطاط في أحوال الجمعيات البشرية الطارئة.

٣٠٤-٣٠٣/٢

والنذارة بكسر النون : الإعلام بشرٍّ ، و ضُرُّ حصل أو سيحصل .

وذلك هو الوعد والوعيد الذي تشتمل عليه الشرائع . ٣٠٧/٢

١٢٧- ﴿لَمَّا﴾ أخت (لم) في الدلالة على نفي الفعل ، ولكنها مُركبة من لم وما النافية؛ فأفادت تأكيد النفي؛ لأنها ركبت من حرفي نفي ، ومن هذا كان النفي بها مشعراً بأن السامع كان يتربح حصول الفعل المنفي بها؛ فيكون النفي بها نفيّاً لحصول قريب ، وهو يُشعر بأن حصول المنفي بها يكون بعد مدة ، وهذا استعمال دل عليه الاستقراء ، واحتجوا له بقول النابغة :

أَزِفَ التَّرْحُلُ غَيْرَ أَنْ رَكَابَنَا لَمَّا تَزَلْ بِرَحَالِنَا وَكَأَنَّ قَدْرَ

فنفي بلما ، ثم قال : وكأن قد ، أي وكأنه قد زالت . ٣١٥/٢

١٢٨- فالقتال كربه للنفوس ، لأنه يحول بين المقاتل وبين طمأنينته ولذاته ونومه وطعامه وأهله وبيته ، ويُلجئ الإنسان إلى عداوة من كان صاحبه ، ويعرضه لخطر الهلاك ، أو ألم الجراح .

ولكن فيه دفع المذلة الحاصلة من غلبة الرجال واستضعافهم ، وفي الحديث « لا تمنوا لقاء العدو ، فإذا لقيتم فاصبروا » .

وهو إشارة إلى أن القتال من الضرورات التي لا يحبها الناس إلا إذا كان تركها يفضي إلى ضر عظيم ، قال العقيلي :

وَنَبِيْكَ حِيْنَ نَقَاتُكُمْ عَلَيْكُمْ وَنَقَاتُكُمْ كَأَنَّ لَا ثُبَالَي

ومعلوم أن كراهية الطبع لا تنافي تلقي التكليف به برضاً؛ لأن أكثر التكليف لا

يخلو عن مشقة . ٣٢٠/٢-٣٢١

١٢٩- فإن الشيء قد يكون لذيذاً ملائماً ، ولكن ارتكابه يفضي إلى الهلاك ،

وقد يكون كريهاً منافراً وفي ارتكابه صلاح.

وشأن جمهور الناس الغفلة عن العاقبة والغاية أو جهلها؛ فكانت الشرائع وَحَمَلَتْهَا من العلماء والحكماء تحرض الناس على الأفعال والتروك باعتبار الغايات والعواقب. ٣٢٢/٢

١٣٠- ثم إن الله -تعالى- جعل نظام الوجود في هذا العالم بتولد الشيء من بين شيئين وهو المعبر عنه بالازدواج ، غير أن هذا التولد يحصل في الذوات بطريقة التولد المعروفة قال -تعالى-: ﴿وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ .
وأما حصوله في المعاني فإنما يكون بحصول الصفة من بين معني صفتين أخريين متضادتين تتعادلان في نفس؛ فينشأ عن تعادلها صفة ثالثة.

والفضائل جُعِلَتْ متولدة من النقائص؛ فالشجاعة من التهور والجبن، والكرم من السرف والشح ولا شك أن الشيء المتولد من شيئين يكون أقل مما تولد منه، لأنه يكون أقل من الثلث؛ إذ ليس كلما وجد الصفتان حصل منهما تولد صفة ثالثة، بل حتى يحصل التعادل والتكافؤ بين تَيْنِ الصفتين المتضادتين، وذلك عزيز الحصول.

ولا شك أن هاته النادرة قضت بقلّة اعتياد النفوس هاته الصفات، فكانت صعبة عليها لقلّة اعتيادها إياها.

ووراء ذلك فالله حدد للناس نظاماً لاستعمال الأشياء النافعة والضارة فيما خلقت لأجله؛ فالتبعة في صورة استعمالها على الإنسان وهذا النظام كله تهيئة لمراتب المخلوقات في العالم الأبدي عالم الخلود وهو الدار الآخرة كما يقال:

« الدنيا مزرعة الآخرة » . ٣٢٣/٢

١٣١- ومن سب النبي ﷺ قتل ولا تقبل توبته . ٣٣٦/٢

١٣٢- هذا، واعلم أن الردة في الأصل هي الخروج من عقيدة الإسلام عند

جمهور المسلمين . ٣٣٦/٢

١٣٣- ويدل على خروج المسلم من الإسلام تصريحه به بإقراره نصاً أو

ضمناً؛ فالنص ظاهر، والضمن أن يأتي أحد بلفظ أو فعل يتضمن ذلك لا

يحتمل غيره بحيث يكون قد نص الله ورسوله أو أجمع المسلمون على أنه لا

يصدر إلا عن كافر مثل السجود للصنم، والتردد إلى الكنائس بحالة أصحاب

دينها . ٣٣٦/٢

١٣٤- وحكمة تشريع قتل المرتد - مع أن الكافر بالأصالة لا يقتل - أن

الارتداد خروج فرد أو جماعة من الجامعة الإسلامية؛ فهو بخروجه من الإسلام

بعد الدخول فيه ينادي على أنه لما خالط هذا الدين وجدّه غير صالح، ووجد ما

كان عليه قبل ذلك أصلح؛ فهذا تعريض بالدين واستخفاف به، وفيه - أيضاً -

تمهيد طريق لمن يريد أن ينسلّ من هذا الدين، وذلك يفضي إلى انحلال الجامعة؛

فلو لم يجعل لذلك زاجراً ما انزجر الناس.

ولا نجد شيئاً زاجراً مثل توقع الموت؛ فلذلك جعل الموت هو العقوبة للمرتد؛

حتى لا يدخل أحد في الدين إلا على بصيرة، وحتى لا يخرج منه أحد بعد

الدخول فيه.

وليس هذا من الإكراه في الدين المنفي بقوله - تعالى - : ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾

على القول بأنها غير منسوخة؛ لأن الإكراه في الدين هو إكراه الناس على الخروج من أديانهم ، والدخول في الإسلام.

وأما هذا فهو من الإكراه على البقاء في الإسلام. ٣٣٦/٢-٣٣٧

١٣٥- والميسر: قمار كان للعرب في الجاهلية ، وهو من القمار القديم المتوغل في القدم كان لعاد من قبل ، وأول مَنْ وَرَدَ ذِكْرُ لَعِبِ الميسر عنه في كلام العرب هو لقمان بن عاد ، ويقال لقمان العادي ، والظاهر أنه ولد عاد بن عوص بن إرم ابن سام ، وهو غير لقمان الحكيم.

والعرب تزعم أن لقمان كان أكثر الناس لعباً بالميسر حتى قالوا في المثل : (أيسر من لقمان).

وزعموا أنه كان له ثمانية أيسار لا يفارقونه هم من سادة عاد وأشرافهم ، ولذلك يشبهون أهل الميسر إذا كانوا من أشراف القوم بأيسار لقمان قال طرفة ابن العبد :

وَهُمْ أَيُّسَارُ لُقْمَانَ إِذَا أَغْلَتِ الشَّتْوَةُ أَبْدَاءَ الْجُرُزِ

٣٤٦/٢-٣٤٧

١٣٦- التوبة تطهر روحاني ، والتطهير جثماني. ٣٧٠/٢

١٣٧- ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾.

فإن الله دعانا إلى خلق حميد ، وهو العفو عن الحقوق ، ولما كان ذلك الخلق قد يعسر على النفس ؛ لما فيه من ترك ما تحبه من الملائم ، من مال وغيره كالانتقام من الظالم ، وكان في طباع الأنفس الشح - عَلَّمَنَا اللَّهُ - تعالى - دواء هذا الداء

بدواءين :

أحدهما دنيوي عقلي : وهو قوله : ﴿ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ﴾ المذكّر بأن العفو يقرب إليك البعيد ، ويصير العدو صديقاً ، وإنك إن عفوت فيوشك أن تقترب ذنباً فيُعَفَى عنك إذا تعارف الناس الفضل بينهم ، بخلاف ما إذا أصبحوا لا يتنازلون عن الحق .

الدواء الثاني أخروي روحاني : وهو الصلاة التي وصفها الله - تعالى - في آية أخرى بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ؛ فلما كانت معينة على التقوى ، ومكارم الأخلاق حث الله على المحافظة عليها .

ولك أن تقول : لما طال تعاقب الآيات المبينة تشريعات تغلب فيها الحظوظ الدنيوية للمكلفين - عُقِبَت تلك التشريعات بتشريع تغلب فيه الحظوظ الأخروية ؛ لكي لا يشتغل الناس بدراسة أحد الصنفين من التشريع ، عن دراسة الصنف الآخر . ٤٦٥/٢ - ٤٦٦

١٣٨ - والشفاعة : الوساطة في طلب النافع ، والسعي إلى من يراد استحقاق رضاه على مغضوب منه عليه أو إزالة وحشة أو بغضاء بينهما ، فهي مشتقة من الشفع ضد الوتر . ١٥/٣

١٣٩ - وبهذا يظهر أن الشفاعة تكون في دفع المضرة ، وتكون في جلب المنفعة .

١٥/٣

١٤٠ - والنوم : معروف وهو فتور يعتري أعصاب الدماغ من تعب أعمال الأعصاب ، ومن تصاعد الأبخرة البدنية الناشئة عن الهضم والعمل العصبي ؛

فيشتدّ عند مغيب الشمس ومجيء الظلمة؛ فيطلب الدماغ والجهاز العصبي الذي يدبّره الدماغ استراحةً طبيعية؛ فيغيب الحسّ شيئاً فشيئاً، وتثقل حركة الأعضاء، ثم يغيب الحسّ إلى أن تسترجع الأعصاب نشاطها؛ فتكون اليقظة. ١٩/٣

١٤١- والحكمة: إتقان العلم وإجراء الفعل على وفق ذلك العلم؛ فلذلك قيل: نزلت الحكمة على ألسنة العرب، وعقول اليونان، وأيدي الصينيين. وهي مشتقة من الحكم -وهو المنع- لأنها تمنع صاحبها من الوقوع في الغلط والضلال، قال -تعالى-: ﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ﴾ ومنه سميت الحديد التي في اللجام وتجعل في فم الفرس، حكمة. ٦١/٣

١٤٢- ومن يشاء الله -تعالى- إيتاءه الحكمة هو الذي يخلقه مستعداً إلى ذلك، من سلامة عقله واعتدال قواه، حتى يكون قابلاً لفهم الحقائق منقاداً إلى الحق إذا لاح له، لا يصدّه عن ذلك هوى ولا عصبية ولا مكابرة ولا أنفة، ثم يسرّ له أسباب ذلك من حضور الدعاة، وسلامة البقعة من العتاة.

فإذا انضمّ إلى ذلك توجهّه إلى الله بأن يزيد أسبابه تيسيراً، ويمنع عنه ما يحجب الفهم - فقد كمل له التيسير.

وفسرت الحكمة بأنها معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه بما تبلغه الطاقة، أي بحيث لا تلبس الحقائق المتشابهة بعضها مع بعض، ولا يغلط في العلل والأسباب. ٦١/٣

١٤٣- والحكمة قسمت أقساماً مختلفة الموضوع اختلافاً باختلاف العصور والأقاليم.

ومبدأ ظهور علم الحكمة في الشرق عند الهنود البراهمة والبوذيين، وعند أهل

الصين البوذيين .

وفي بلاد فارس في حكمة زرادشت ، وعند القبط في حكمة الكهنة .
ثم انتقلت حكمة هؤلاء الأمم الشرقية إلى اليونان ، وهُدِّبَتْ وصحَّحت ،
وفرعت ، وقسمت عندهم إلى قسمين : حكمة عملية ، وحكمة نظرية .
فأما الحكمة العملية فهي المتعلقة بما يصدر من أعمال الناس .
وهي تنحصر في تهذيب النفس ، وتهذيب العائلة ، وتهذيب الأمة .
والأول : علم الأخلاق : وهو التخلق بصفات العلو الإلهي بحسب الطاقة
البشرية ، فيما يصدر عنه كمال في الإنسان .

والثاني : علم تدير المنزل .

والثالث : علم السياسة المدنية والشرعية .

وأما الحكمة النظرية فهي الباحثة عن الأمور التي تعلم وليست من الأعمال ،
وإنما تعلم لتمام استقامة الأفهام والأعمال ، وهي ثلاثة علوم :
علم يلقب بالأسفل وهو الطبيعي ، وعلم يلقب بالأوسط وهو الرياضي ،
وعلم يلقب بالأعلى وهو الإلهي .

فالتطبيعي : يبحث عن الأمور العامة للتكوين والخواص والكون والفساد ،
ويندرج تحته حوادث الجو ، وطبقات الأرض والنبات والحيوان والإنسان ،
ويندرج فيه الطب والكيمياء والنجوم .

والرياضي : الحساب ، والهندسة ، والهيئة ، والموسيقى ، ويندرج تحته الجبر
والمساحة والحيل المتحركة (الماكينية) وجرّ الأثقال .

وأما الإلهي: فهو خمسة أقسام: معاني الموجودات، وأصول ومبادئ وهي المنطق ومناقضة الآراء الفاسدة، وإثبات واجب الوجود وصفاته، وإثبات الأرواح والمجردات، وإثبات الوحي والرسالة، وقد بين ذلك أبو نصر الفارابي وأبو علي ابن سينا.

فأما المتأخرون - من حكماء الغرب - فقد قصرُوا الحكمة في الفلسفة على ما وراء الطبيعة، وهو ما يسمى عند اليونان بالإلهيات. ٦٢-٦١/٣

١٤٤- والمهم من الحكمة في نظر الدين أربعة فصول:

أحدها: معرفة الله حق معرفته وهو علم الاعتقاد الحق، ويسمى عند اليونان العلم الإلهي أو ما وراء الطبيعة.

الثاني: ما يصدر عن العلم به كمالُ نفسية الإنسان، وهو علم الأخلاق.

الثالث: تهذيب العائلة، وهو المسمى عند اليونان علم تدير المنزل.

الرابع: تقويم الأمة وإصلاح شؤونها وهو المسمى علم السياسة المدنية، وهو مندرج في أحكام الإمامة والأحكام السلطانية.

ودعوة الإسلام في أصوله وفروعه لا تخلو عن شعبة من شعب هذه الحكمة.

وقد ذكر الله الحكمة في مواضع كثيرة من كتابه مراداً بها ما فيه صلاح النفوس من النبوة والهدى والإرشاد.

وقد كانت الحكمة تطلق عند العرب على الأقوال التي فيها إيقاظ للنفس، ووصاية بالخير، وإخبار بتجارب السعادة والشقاوة، وكلّيات جامعة لجماع الآداب. وذكر الله - تعالى - في كتابه حكمة لقمان ووصاياه في قوله - تعالى -: ﴿وَلَقَدْ

آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ ﴿ الآيات.

وقد كانت لشعراء العرب عناية بإيداع الحكمة في شعرهم وهي إرسال الأمثال، كما فعل زهير في الأبيات التي أولها^(١):

رَأَيْتُ الْمَنَايَا خَبِطَ عَشَوَاءُ

والتي افتتحها بَمَنْ وَمَنْ في معلقته^(٢).

وقد كانت بيد بعض الأخبار صحائف فيها آداب ومواعظ مثل شيء من جامعة سليمان - عليه السلام - وأمثاله؛ فكان العرب ينقلون منها أقوالاً.

وفي صحيح البخاري في باب الحياء من كتاب الأدب أن عمران بن حصين قال: «قال رسول الله ﷺ: «الحياء لا يأتي إلا بخير».

فقال بشير بن كعب العدوي: مكتوب في الحكمة إن من الحياء وقاراً، وإن من الحياء سكينه، فقال له عمران: أحدثك عن رسول الله وتحدثني عن صحيفتك».

والحكيم: هو النابغ في هاته العلوم أو بعضها، فبحكمته يعتصم من الوقوع في الغلط والضلال بمقدار مبلغ حكمته، وفي الغرض الذي تتعلق به

حكيمته ٦٣/٣.

١٤٥ - وعلوم الحكمة: هي مجموع ما أرشد إليه هدي الهداة من أهل الوحي

١ - يشير إلى معلقة زهير بن أبي سلمى التي مطلعها:

أَمِنْ أَوْفَى دَمْنَةٍ لَمْ تَكَلِّمْ (م)

٢ - يعني افتتح أبياتها بهذه الأداة من الشرط كقوله:

وَمَنْ هَابَ أَسْبَابَ الْمَنَايَا يَنْلَنَّهُ (م)

الإلهي الذي هو أصل إصلاح عقول البشر، فكان مبدأ ظهور الحكمة في الأديان؛ ثم ألحق بها ما أنتجه ذكاء أهل العقول من أنظارهم المتفرعة على أصول الهدى الأول.

وقد مهد قدماء الحكماء طرائق من الحكمة؛ فنبعت ينابيع الحكمة في عصور متقاربة كانت فيها مخلوطة بالأوهام والتخيلات والضلالات؛ بين الكلدانيين والمصريين والهنود والصين، ثم درسها حكماء اليونان، فهدّبوا وأبدعوا، وميزوا علم الحكمة عن غيره، وتوخوا الحق ما استطاعوا، فأزالوا أوهاماً عظيمة، وأبقوا كثيراً.

وانحصرت هذه العلوم في طريقتي سقراط وهي نفسية، وفيثاغورس وهي رياضية عقلية.

والأولى يونانية والثانية لإيطاليا اليونانية، وعنهما أخذ أفلاطون، واشتهر أصحابه بالإشراقيين^(١) ثم أخذ عنه أفضل تلامذته وهو أرسططاليس^(٢) وهذب طريقته ووسّع العلوم، وسميت أتباعه بالمشائين، ولم تزل الحكمة من وقت ظهوره معوّلة على أصوله إلى يومنا هذا. ٦٤-٦٣/٣

١٤٦- ما يخطر في النفس إن كان مجردَ خاطرٍ وتردد من غير عزم فلا خلاف في

١ - هم أصحاب الفلسفة الإشراقية مأخوذة من إشراق النفس، واستعدادها.

وهي - عندهم - تُنال بالحدس، والإلهام، وموضوعها العلوم الإلهية. (م)

٢ - هو أرسطو المقدوني الذي يعد أبرز تلامذة أفلاطون، وسميت فلسفته بالمشائية؛ لأنه كان يعلم

أتباعه وتلاميذه وهو يمشي؛ تعظيماً لشأن الحكمة. (م)

عدم المؤاخذة به؛ إذ لا طاقة للمكلف بصرفه عنه، وهو مورد حديث التجاوز للأمة عما حدثت به أنفسها.

وإن كان قد جاش في النفس عزم، فإما أن يكون من الخواطر التي تترتب عليها أفعال بدنية أو لا، فإن كان من الخواطر التي لا تترتب عليها أفعال: مثل الإيمان، والكفر، والحسد، فلا خلاف في المؤاخذة به؛ لأن مما يدخل في طوق المكلف أن يصرفه عن نفسه، وإن كان من الخواطر التي تترتب عليها آثار في الخارج، فإن حصلت الآثار فقد خرج من أحوال الخواطر إلى الأفعال كمن يعزم على السرقة فيسرق، وإن عزم عليه ورجع عن فعله اختياراً لغير مانع منعه فلا خلاف في عدم المؤاخذة به وهو مورد حديث: «من همّ بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة».

وإن رجع لمانع قهره على الرجوع ففي المؤاخذة به قولان: أي إن قوله -تعالى- ﴿يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ محمول على معنى يجازيكم، وأنه مجمل تبينه موارد الثواب والعقاب في أدلة شرعية كثيرة. ٣/١٣٠-١٣١